

الإشارات والنبيهات

لأبي عايّ بن سينا

مع شرح
نصير الدين الطوسي

تمحيّو
الدكتور سليمان دنيا
أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

القسم الرابع
في التصوّف

مؤسسة النعمان
للطباعة والنشر والتوزيع

بيروت - الفبري، صرب ٢٢٩١/٢٥

مَكْتَبَةُ
لِسَانِ الْعَرَبِ

رابطہ بدیل
lisanerab.com

أ. علاء الدين شوقي

www.lisanarb.com

الإشارات والتنبهات

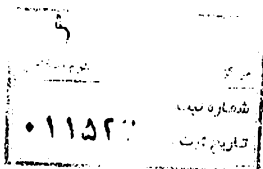
لأبي علي بن سينا

- ١ - جيتري من بلادي - كامل الصباح الذي اخترع ٧٦
اخترعاً وكان نايقة إسلامية حربية
- ٢ - صلح الحسن - الشيخ راضي آل ياسين
- ٣ - هل من الهدى إلى الهدى - كاظم الفروي وملحن به
الكتاب: الشاي الإمام عمل والعلوم الطبيعية
- ٤ - الراعي العلمية في إثبات القدرة الإلهية - مائة دليل
ورohan على وجوده الحلق: الشيخ عبد الجبار
- ٥ - مفاتيح الجنان - مع الصحيفة السجادية - كبير
- ٦ - فضاه المسجون - للحمورحمي (سحاب)
- ٧ - مفتاح الجنان - للفضي (سحاب)
- ٨ - مسائل المسجلين في أحوال الحسن وأخسبن -
للحائري . (مجلدين)
- ٩ - التلذذ الكتاب والفترة - لتشيخ محمد حسين المظفره
وملحن به الكتاب الشاي مع الدكتور أحمد أمين في
- حديث المهدي والمهدوية لتشيخ محمد زين الدين
- ١٠ - يوم الإسلام - تأليف أحمد أمين
- ١١ - دراسات في عقائد الشيعة الإمامية - للسيد محمد هل
الحسي المساميل - بنسبك من كل كتاب
- ١٢ - طب الإمام الرضا (ع) - الرسالة الذهبية
- ١٣ - كتشكول البحرائي (٣ مجلدات)
- ١٤ - القصص العجبية - عبد الحسين دستيب
- ١٥ - الكعابب - لتشيخ الأنصاري (٣ مجلدات)
- ١٦ - حديقة المعاجز - معاصر آل البيت للبحراني
(٥ مجلدات)
- ١٧ - مصابح المرستين - مرتضى العسكري (٣ مجلدات)
- ١٨ - من حياة الإمام الرضا (ع) - المعصومة (ج) السيد
عبد العظيم الحسي - البهائي تأليف علي المسلي
- ١٩ - المحبة لها نزل في القامم الحجة - للبحرائي
- ٢٠ - المرح بعد الشدة - للفاقي التوسخي . (مجلدين)
- ٢١ - مصباح الكفصي - بحلة جديدة وحرف واضح
(مجلدين)
- ٢٢ - الكنتز المدفون والعلق المشحون - دائرة معارف -
أو كشكول - للسرياني
- ٢٣ - المدر الثمين في التتميم باليمن - للطبي
- ٢٤ - أملاق أهل البيت - للسيد مهدي الصغر
- ٢٥ - فاطمة الزهراء - بحجة قلب المصطفى من مهدعا إلى
لهدعا (مجلدين) أحد الرحاني
- ٢٦ - سباحة في الغروب أو مصير الأرواح بعد الموت مع
شعيلتان لإسلام علي بلا اللب وسلا نطق وتصديفة
الكوثرية وتصديفة محمد مجذوب
- ٢٧ - فرالد الأصول - رسائل الشيخ الأنصاري . (مجلدين)
- ٢٨ - نقد الأراء المنطقية وحل مشكلاتها - كاشف الغطاء
(مجلدين)
- ٢٩ - تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام تأليف آية الله السيد
حسن الصفرة
- ٣٠ - الرسائل التوجيهية - للسيد محمد حسين الطباطبائي
- ٣١ - زواج بغير إيجاب - السيد حسين الشاي
- ٣٢ - الإمام الصادق كما عرفه علماء العرب نقله إلى العربية
الدكتور نور الدين آل علي
- ٣٣ - الدر التضيء في سرائر السيط الشهيد - السيد عمن
الأمين العاملي
- ٣٤ - أسرار الشهادة - للمرضي بحلة جديدة وحرف
واضح (مجلدين)
- ٣٥ - تفسير قرأت الكوفي بحلة جديدة وحرف واضح
(مجلدين)
- ٣٦ - مفتاح الجنة - في الأذعية والزيارات وتعليم الصلوات/
حسن الكتي
- ٣٧ - الحجاب أو العقال بين السلب والإيجاب محمد أمين
ذبي النسي
- ٣٨ - فضائل أهل البيت المسمى به وبصالح العرجات
محمد الصغار
- ٣٩ - روحلة الزنجابي للمرحوم الشيخ عبد الكريم الزنجابي
(مجلدين)
- ٤٠ - مختصر النحو - الدكتور هادي المصلح
- ٤١ - الإمام المهدي (ع) وظهوره، الغيبة الصغرى، والغيبة
الكبرى وعلامات الظهور - للشهر ردي
- ٤٢ - إسلام إمرأ - بسام مرتضى
- ٤٣ - التزبية بين الإسلام والنظم الرومية - بسام مرتضى
- ٤٤ - دروس في المنطق - بسام مرتضى
- ٤٥ - الإشارات والتنبيهات - لآي علي ابن سينا، مع
شرح نصير الدين الطوسي، تحليل الدكتور
سليمان ديتا (٤ مجلدات)

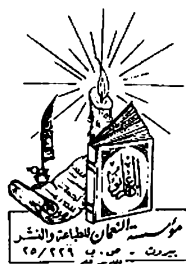
مؤسسة النعمان الأسعار قابلة للتعديل حسب ارتفاع كلفة المواد ص. ب. : ٢٢٩ / ٢٥

لبنان بيروت حارة حريك - شارع دكاشي - بناية المنكار - شاهين سنتر
ترسل الحوالات هل حسابنا في بنك الأضواء اللبناني باسم حسن محمد إبراهيم علي
حساب رقم : 16.01.180.16259.00.00 فرح العميري - بيروت - لبنان أو شك مضمون على البنك
فاكس : مؤسسة النعمان 80357 46 25848

حُقوق الطبعِ محفوظَة

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

مؤسسة النعمان
للطباعة والنشر والتوزيع
حسن محمد رشيد عيسى

لبنان - بيروت - ص.ب. : ٢٢٩ / ٢٥ - فاكس: مؤسسة النعمان ٤٥ 258-46 00357

العنوان - حارة حريك شارع دكاش بناية الكنار شاهين سنتر

النصوّف

النمط الثامن

في البهجة والسعادة*

الفصل الأول

وهم وتنبيه

(١) إنه قد سبق إلى الأوهام العامة أن اللذات القوية

المستعلية ، هي الحسية .

وأن ما عداها لذات ضعيفة ، وكلها خيالات غير حقيقية .

وقد يمكن أن يُنَبَّه من جملتهم ، مَنْ له تمييز ، فيقال له :

أليس ألد ما تصفونه من هذا القبيل ، هو المنكوحات

والمطعومات ، وأمور تجرى مجراها ؟

• البهجة : السرور والنَّضْرَة .

والسعادة : ما يقابل الشقاوة .

والمراد منهما الحالة التي تكون أو تحصل لذوى الخير والكمال ، من جهة الخير والكمال .

(١) أقول : العطب : الهلاك .

واقترح : دخل من غير روية .

والدُّهُم : العدد الكثير .

واعلم أن من المشهورات أن السعادة هي اللذة فقط .

ثم إن العوام يظنون أن اللذات هي المدركة بالحواس الظاهرة .

وأما المدركة بغيرها ، فتارة ينكرون تحققها . وينسبونها إلى خيالات لاحقة لها .

وتارة يستحرقونها بالقياس إلى الحسية .

وأنتم تعلمون أن المتمكن من غلبة ما . ولو في أمر خسيس .
كالشطرنج ، والنرد ؛ قد يعرض له مطعوم أو منكوح فيرفضه ؛ لما
يعتاضه من لذة الغلبة الوهمية .

وقد يعرض مطعوم ومنكوح لطالب العفة والرياسة مع صحة
جسمه ؛ في صحبة حشمه . فينفض اليد منهما مراعاة للحشمة .
فتكون مراعاة الحشمة آثر وألذ لا محالة هناك من المنكوح
والمطعوم .

وإذا عرض للكرام من الناس الالتذاذ بإنعام يصيبون موضعه .
آثروه . على الالتذاذ بمشتهى حيواني متنافس فيه ؛ وآثروا فيه
غيرهم على أنفسهم . مسرعين إلى الإنعام به .
وكذلك فإن كبير النفس يستصغر الجوع والعطش عند
المحافظة على ماء الوجه .

فنبه الشيخ في هذا الفصل إلى وجود لذات باطنة هي أقوى من الحسية الظاهرة .
لوجوه :
منها : أن لذة الغلبة الموهمة ؛ ولو كانت في أمر خسيس . ربما تؤثر على لذات يظن
أنها أقوى اللذات الحسية .
ومنها : أن لذة نيل الحشمة وإلجاء تؤثر أيضاً عليها .
ومنها : أن الكريم يؤثر لذة إثارة الغير على نفسه فيما يحتاج إليه ضرورة . على لذة
التمتع به .
ومنها : أن كبير النفس يؤثر لذة الكرامة المتوقعة :
من محافظة ماء الوجه .
أو من الإقدام على الأهوال ؛ مع عدم العلم بنيلها .

ويستحققر هول الموت ، ومفاجأة العطب ، عندمناجزة المبارزين .
 وربما اقمحم على الذهم ممتطياً ظهر الخطر ؛ لما يتوقعه من
 لذة الحمد ، ولو بعد الموت ، كأن ذلك يصل إليه وهو ميت .
 فقد بان أن اللذات الباطنة مستعلية على اللذات الحسية .
 وليس ذلك في العاقل فقط ، بل وفي العجم من الحيوانات ؛
 فإن من الكلاب الصيد ما يقتنص على الجوع ، ثم يسكه على
 صاحبه ، وربما حمله إليه .
 والمرضة من الحيوانات تؤثر ما ولدته على نفسها . وربما
 خاطرت ، محامية عليه ، أعظم من مخاطرتها في حمايتها نفسها .
 فإذا كانت اللذات الباطنة أعظم من الظاهرة ، وإن لم تكن
 عقلية ، فما ظنك بالعقلية ؟ *

على اللذات الحسية ، إلى حد يتحمل آلام الجوع والعطش ويقاسي أهوال الموت والمهلاك معها .
 وهذه صفريات تنضاف إليها كبرى مشهورة ؛ وهي أن :
 كل ما هو أثر عند شخص ؛ فهو ألد بالقياس إليه .
 لأن اللذة مؤثرة ، والمؤثر لذيد .
 فنتتجان أن اللذة الباطنة مستعلية على الحسية .
 ولما كانت اللذات الباطنة المذكورة حيوانية ؛ نبه على أن من سائر الحيوانات ما يشارك
 الإنسان في ذلك .
 فإن كلب الصيد ، يؤثر اللذة الوهمية التي ينالها من توقع إكرام صاحبه إياه ، على
 لذة الأكل .
 والمرضة من الحيوانات تؤثر اللذة الوهمية التي تجدها من تصور سلامة ولدها ، على لذة
 سلامتها نفسها .
 ثم تدرج من ذلك إلى المقصود ، فذكر أن :

الفصل الثاني

تذنيب

فلا ينبغي لنا أن نستمع إلى قول من يقول :

إننا لو حصلنا على حالة ، لا نأكل فيها ، ولا نشرب ، ولا ننكح : فأية سعادة تكون لنا ؟

والذي يقول هذا ، فيجب أن يُبَصَّرَ ويقال له : يا مسكين ! لعل الحال التي للملائكة . وما فوقها ، ألدُّ ، وأبهج ، وأنعم ، من حال الأنعام .

بل كيف يمكن أن يكون لأحدهما إلى الآخر نسبة يعتدبها ؟ *

الذات الباطنة الحيوانية . لما كانت أعظم من الظاهرة ، فلأن تكون العقلية أعظم منها . أولى . وذلك لأن قوة اللذة وضعفها ، يتبعان قوة الإدراك وضعفه : فإن اللذة إدراك ما ، على ما سيأتي .

(١) أقول : القائلون بأن السعادة هي اللذة الحسية ، ينكرون السعادة التي يثبتها الحكماء للنفس الإنسانية الكاملة بعد الموت .

ويلزمهم على رأيهم ذلك ألا يكون غير الحيوان الآكل الشارب الناكح ، سعيداً أصلاً .

ولما كان غرض الشيخ من الرد عليهم إثبات تلك السعادة .

وكان ما ذكره في الفصل السابق ، مقتضياً لفساد مذهبهم .

صرح في هذا الفصل بالرد عليهم ، بإثبات تلك السعادة ، ولذلك وسمه بـ « التذنيب » ثم نبه على مقصوده بالمقايسة :

بين حال الملائكة وما فوقها .

وبين حال الأنعام وما يجري مجراها .

بحسب الكمال والخير الموجود فيهما .

الفصل الثالث

تنبيه

(١) إن اللذة هي إدراك ونيل لوصول ما هو عند المدرك ،
كمال وخير ، من حيث هو كذلك .

فإن النسبة بينهما بعيدة جداً : بل لانسبة لأحدهما إلى الآخر ، لعدم الاشتراك بين كمالهما في الماهية .

(١) أقول : يريد التنبيه على ماهية اللذة والألم ، ليبين بالنظر الحكيم أن :
السعادة بالمعنى الذى يفهمه الجمهور ، للدوات العاقلة ، أتم منها للنفوس الحيوانية .
وكذلك الشقاوة لأهلها .

فذكر أن :

اللذة هي إدراك ، ونيل .

أما الإدراك : فقد مر شرح اسمه .

وأما النيل : فهو الإصابة والوجدان .

وإنما لم يقتصر على الإدراك ، لأن إدراك الشيء قد يكون بمحصول بصورة تساويه .
ونيله لا يكون إلا بمحصول ذاته .

واللذة لآتم بمحصول ما يساوى اللذيد ، بل إنما تم بمحصول ذاته .

وإنما لم يقتصر على النيل ؛ لأنه لا يدل على الإدراك إلاً بالحجاز .

وإنما أوردتها معاً لفقدان لفظ يدل على المعنى المقصود بالمطابقة .

وقد تم الأعم الدال بالحقيقة .

وأردفه بالخصص الدال بالحجاز .

وإنما قال : [لوصول ما هو عندك المدرك] .

ولم يقل [لما هو عندك المدرك] .

والألم هو إدراك ونيل لوصول ما هو عند المدرك ، آفةٌ وشر .

لأن اللذة ليست هي إدراك اللذيد فقط ، بل هي إدراك حصول اللذيد للملتذ ، ووصوله إليه .

وإنما قال : [ما هو عند المدرك كمال وخير] .

لأن الشيء :

قد يكون كمالاً وخيراً ، بالقياس إلى شيء ، وهو لا يعتقد كماله وخيريته له ، فلا يلتذ به . وقد لا يكون كذلك . وهو يعتقد كذلك : فيلتذ به .

فالاعتبر : كماله وخيريته ، عند المدرك . لاني نفس الأمر .

والكمال والخير ههنا : أعني المقيسين إلى الغير ، هما حصول شيء : لما من شأنه أن يكون ذلك الشيء له ، أي حصول شيء يناسب شيئاً . وبصاح له . أو يلبق به ، بالقياس إلى ذلك الشيء .

والفرق بينهما : أن ذلك الحصول يقتضي لا محالة براءة ما . من تلك القوة ، لذلك الشيء . فهو بذلك الاعتبار فقط . كمال .

واعتبار كونه مؤثراً ، خير .

والشيخ إنما ذكرهما ، لتعلق معنى اللذة بهما .

وأخيراً ذكر الخير ، لأنه يفيد تخصيصاً ما ، لذلك المعنى .

وإنما قال : [من حيث هو كذلك] .

لأن الشيء قد يكون كمالاً وخيراً من جهة . دون جهة .

والالتذاذ به يختص بالجهة التي هو معها كمال وخير .

فهذه ما هية اللذة .

ويقابلها ما هية الألم ، كما ذكره .

وهما أقرب إلى التحصيل من قوفهم :

[اللذة إدراك الملائم .

والألم إدراك المناق] .

ولذلك عدل الشيخ عنه ، إلى ما ذكره في هذا الموضع .

قال الفاضل الشارح :

[تعريف اللذة بالخير الذي هو عند الشيخ أمر وجودي ، يرجع إلى قولنا:

اللذة : إدراك الموجود .

وكذلك : الألم ، إدراك المعدوم .

وذلك باطل :

أما في اللذة :

فلأن إدراك :

احترق الأعضاء .

والأصوات المنكرة وما يشبهها .

ليست بلذات . مع أنها موحركات .

وأما في الألم :

فلأن الألم لا يخس به ؛ فإن فسروا الخير باللذة ،

أوما يكون وسيلة إليها .

على ما هو المشهور .

رجع التعريف إلى قولنا :

اللذة : هي إدراك اللذة . أو ما يكون وسيلة إليها .

والكمال أيضاً : إن فسروه بمحصل شيء لشيء ، من شأنه أن يكون له .

وكان معنى قولهم :

« من شأنه أن يكون له » .

إمكان اتصافه به .

لزم أن يكون الجهل . وسائر الرذائل ، كمالاً [.

قال :

[والتحقيق : أن تصور ما دية اللذة والألم . بلبس غنى عن التعريف] .

وأقول : ما ذكرناه في تفسير قول الشيخ ، بغنى عن إيراد أجوبة هذه الشكوك ، والوجه

في ذكر ماهية اللذة والألم ، مع كونها غنيين عن التعريف ، ما ذكرناه في باب الإدراك

بعينه .

(٢) وقد يختلف الخير والشر بحسب القياس .
 فالشيء الذي هو عند الشهوة خير : هو مثل المطعم الملائم ،
 والملمس الملائم .

والذي هو عند الغضب خير : فهو الغلبة .
 والذي هو عند العقل خير :
 فتارة وباعتبار ، فالحق .
 وتارة وباعتبار . فالجميل .
 ومن العقليات نيل الشكر . ووفور المدح . والحمد والكرامة .
 وبالجملدة . فإن همم ذوى العقول فى ذلك مختلفة .

(٢) أقول : مراده بيان أن الخير الواقع فى ذكر ماهية النذة . هو الخير الإضافى ،
 الذى لا يعقل إلا بالقياس إلى الغير .

وذكر الخيرات المقيسة إلى القوى الثلاث التى تتعلق الأفعال الإرادية بها . أعنى :

الشهوة .

والغضب .

والعقل .

وسمى قوله فى الخير العقلى :

[فتارة وباعتبار ، فالحق .

وتارة وباعتبار ، فالجميل] .

أن الحق :

خير . عند كون العاقل قابلاً عما فوقه ، بالقياس إلى قوته النظرية .

والجميل . خير ، عند كونه متصرفاً فيما دونه ، بالقياس إلى قوته العملية .

وأراد بقوله :

[ومن العقليات نيل الشكر ، ووفور المدح ، والحمد] .

(٣) وكل خير بالقياس إلى شيء ما ، فهو الكمال الذي يختص به ، وينحوه باستعداده الأول .
 وكل لذة فإنها تتعلق بأمرين :
 بكمال خيرى .
 وبإدراك له ، من حيث هو كذلك * .

الخيرات التي تكون للعقل بمشاهدة سائر القوى ، وهي التي تختلف المهم فيها . باختلاف أحوال تلك القوى .

وأما العقلى الصرف : فلا يختلف البتة .

(٣) أقول : أراد الفرق بين الخير والكمال .

فذكر أن الخير المضاف إلى شيء ، هو الكمال الخاص الذي يقصده ذلك الشيء باستعداده الأول .

والشيء لا يقصد شيئاً ، ولا يميل إليه ، إلا إذا كان ذلك الشيء مؤثراً بالقياس إليه . وذلك يدل على اشتغال معنى الخير على اعتبار كونه مؤثراً كما مر .
 وأما قوله : [باستعداده الأول] .

فمآذته أن الشيء قد يكون له استعدادان : أحدهما يطرأ على الآخر ، ولا يكون الشيء الذي ينحوه ذلك الشيء باستعداده الثاني ، خيراً بالقياس إلى ذاته ، بل يكون خيراً بالقياس إلى ذلك الاستعداد الطارئ :

كالإنسان فإنه مستعد في فطرته لاقتناء الفضائل .

ثم إذا طرأ عليه ما أعده لاقتناء الرذائل قصدتها بحسب الاستعداد الثاني ، ولا تكون هي خيراً بالقياس إلى ذاته ، مع الاستعداد الأول .

والعجب أن الفاضل الشارح ذهب في هذا الموضوع ، بعد أن صرح الشيخ :
 [بأن الخير هو كمال مقيد بقيد ما] .

إلى أن :

[كلام الشيخ مشعر ؛ بأن الخير والكمال واحد ، وحينئذ يكون ذكر أحدهما مغنياً عن الآخر] .

الفصل الرابع

وهم وتنبيه

(١) ولعل ظاناً يظن أن من الكمالات والخيرات ما لا يلتذ به اللذة التي تناسب مبلغه ؛ مثل الصحة ، والسلامة ؛ فلا يلتذ بهما ما يلتذ بالحلو وغيره .

فجوابه - بعد المسامحة والتسليم - أن الشرط . كان حصولاً ؛ وشعوراً جميعاً .

ولعل المحسوسات إذا استقرت ، لم يشعر بها .

على أن المريض الوَصْب يجد عند الثوب إلى الحالة الطبيعية - مغافصة غير خفي التدرج - لذة عظيمة هـ

قوله :

(وكل لذة . . . إلى آخره)

لما فرغ من تاختيص معنى اللذة . ذكر حاصل هذا البحث ، وهو أن اللذة متعلقة بشئين : أحدهما : وجود كمال خبرى .

والثاني : إدراك له من حيث هو كذلك .

فإن المطلوب في هذا النمط مبني عليه .

(١) أقول : الوصب : المرض الطويل .

يقال : وَصِبَ الشئ ، دام ، ومنه قوله تعالى :

(وَآلَهُ الَّذِينَ وَاصِبًا) .

والثوب : الرجوع إلى الشئ ، بعد الرجوع عنه .

والمغافصة : الأخذ على غرة .

الفصل الخامس

تنبيه

(١) والمليذ قد يحصل فيكره ؛ كراهية بعض المرضى للحلو ، فضلاً عن أن لا يشتهي اشتهاً سابقاً .

وليس ذلك طاعناً فيما سلف ؛ لأنه ليس خيراً في تلك الحال ؛ إذ ليس يشعر به بالحس من حيث هو خير * .

والغرض من الفصل إيراد شك على شرح اللذة المذكور ؛ وهو أن :

الصحة والسلامة ؛ كمال وخير . مع أنا لا نلتذ بهما .

وإيراد الجواب عنه . بعد التسليم . على سبيل المسامحة ؛ هو أن :

الإدراك الذي هو شرط في اللذة ؛ ليس هناك بمحصل ؛ فإن استمرار المحسوسات ،

ينهل النفس عن الإحساس بها .

والتنبيه على أنهما مع التجدد المقتضى للإدراك لذيدان جداً .

(١) أقول : كما أن الفصل الأول كان مشتملاً على الجواب عن النقص الوارد على

شرح اللذة ، بسبب إغفال أحد الأمرين اللذين تتعاقب بهما اللذة ؛ وهو الإدراك .

فهذا الفصل يشتمل على الجواب عن النقص الوارد عليه ؛ بسبب إغفال الأمر الآخر ،

وهو حصول الكمال والخير ؛ بالقياس إلى الملتذ .

ولما لم يكن هذا النقص مذهباً إليه بوجه ؛ فإن الجمهور لا ينكرون لذة الحلو بسبب

كراهية بعض المرضى له ، لم يجعل الفصل مشتملاً على وهم وتنبيه .

بخلاف الأول .

الفصل السادس

تنبيه

(١) إذا أردنا أن نستظهر في البيان - مع غناء ما سلف عنه - إذا تُلطف لفهمه ، زدنا فقلنا : إن اللذة هي إدراك كذا ، من حيث هو كذا ، ولا شاغل ، ولا مضاد للمدرك ؛ فإنه إن لم يكن سالماً فارغاً ، أمكن أن لا يشعر بالشرط .

أما غير السالم ، فمثل عليل المعدة ، إذا عاف الحلو .
وأما غير الفارغ ، فمثل الممتلئ جداً ، يعاف الطعام اللذيذ .
وكل واحد منهما ، إذا زال مانعه ، عادت لذته وشهوته ،
وتأذى بتأخر ما هو الآن يكرهه * .

(١) أقول : عاف الطعام : كرهته .

والفرض من هذا الفصل : أن الشرح المذكور للذة يمكن أن يزداد فيه قيد ، فلا ترد التقوض المذكورة عليه ، معه .

وهو أن يقال :

[. . . ولا شاغل ، ولا مضاد للمدرك] .

أى يكون المدرك .

فارغاً عن الشاغل .

سالماً عن المضاد .

والشاغل : كالاتلاء المانع عن الالتذاذ بالطعام .

والمضاد : كالكيفية المانعة لذوق المريض عن الالتذاذ بالحلاوة . والباقي ظاهر .

الفصل السابع

تنبيه

(١) وكذلك قد يحضر السبب المؤلم ، وتكون القوة المدركة ساقطة ، كما في قرب الموت .

أو مُعَوَّقة ، كما في الخدير ، فلا يُتَسَأَلُ به .
فإذا انبعثت القوة ، أوزال العائق ، عظم الألم * .

الفصل الثامن

تنبيه

[١] إنه قد يصح إثبات لذة ما ، يقينا ، ولكن إذا لم يقع المعنى الذى يسمى ذوقاً ، جاز أن لا نجد إليها شوقاً .
وكذلك قد يصح ثبوت أذى ما ، يقينا ، ولكن إذا لم يقع المعنى الذى يسمى بالمقاساة ، كان فى الجواز أن لا يقع عنها بالغ الاحتراز .

(١) أقول : يريد أن ينبه على حال الألم أيضاً .

فذكر أن اللذة كما لا تحصل مع وجود المتذبه ، عند عدم الإدراك له .

فالألم : أيضاً لا يحصل ، مع وجود المؤلم ، عند عدم الإدراك له وهو ظاهر .

[١] أقول : يريد بيان أن العلم بوجود اللذة : وإن كان يقينياً . فهو لا يوجب الشوق

إليها ، لإيجاب الإحساس بها .

مثال الأول : حال العَيْنِ خَلْقَةٌ ، عند لذة الجماع .
ومثال الثاني : حال من لم يقاس وصب الإسقام عند الحِمْيَةِ .

الفصل التاسع

تنبيه

(١) كل مستلذ به فهو سبب كمال يحصل للمدرك .

وهو بالقياس إليه خير .

والعلم بوجود الألم ، وإن كان يقيناً ، فهو أيضاً لا يوجب الاحتراز عنه ، إيجاب الإحساس به .

وذلك ؛ لأن معرفة الحسوس بحدودها العقلية ، لا يقتضى إدراكها اقتضاء الإحساس بها .
والعلم بما من شأنه أن يشاهد ، لا يبلغ درجة المشاهدة ، ولذلك قيل : [ليس الخبر كالمعاينة] .

وجعلت مرتبة علم اليقين . دون مرتبة عين اليقين .

ولذلك لم يقتصر الشيخ في ذكر ماهية اللذة والألم ، على ذكر الإدراك ، دون النيل ، على ما مر .

وأهل المشاهدة . يسمون نيل اللذة العقلية .

ذوقاً .

تقابلة المقاساة .

والشيخ استعمل لفظة : [الذوق]

ههنا في جميع اللذات ، ولم يعبر عنه :

بنيل اللذة .

أو الإحساس باللذات .

لأن ذلك يقتضى تكراراً في المعنى .

فإن معنى الإدراك والنيل ، وما يجزى مجزأهما ، داخل في مفهوم اللذة ، كما مر .

(١) أقول : يريد إثبات اللذة العقلية وبيان أنها أكمل من الحسية .

وهذان البحثان هما عمدة مطالب هذا المنحط .

ثم لا شك في أن الكمالات ، وإدراكاتها ، متفاوتة .
فكمال الشهوة مثلا :
أن يتكيف العضو الذائق ، بكيفية الحلاوة ، مأخوذة عن
مادتها .
ولو وقع مثل ذلك ، لا عن سبب خارج ، كانت اللذة قائمة .
وكذلك الملموس ، والمشموم . ونحوهما .
وكمال القوة الغضبية : أن تتكيف النفس ، بكيفية غلبة ،
أو بكيفية شعور بأذى يحصل في المغضوب عليه .
وكمال الوهم : التكيف بهيأة ما يرجوه ، أو ما يذكره .
وعلى هذا حال سائر القوى .

وتقررهما أن يقال :

لما كانت اللذة إدراك كمال خيرى ، يحصل لمدرِك ما .
كان كل مستانده ، أى كل ما يعد لذيقاً ، فهو سبب كمال يحصل لمدرِك ما .
وذلك الكمال يكون خيراً بالقياس إلى ذلك المدرِك .
ثم إن الكمالات وإدراكاتها ، اللتين تتعلق بهما اللذة ، متفاوتة على ما يقتضيه الاستقراء .
فمنها : ما يتعلق بالقوة الشهوية ، وهو تكيف العضو الذائق ، بكيفية الحلاوة : سواء :
كانت مأخوذة عن مادة خارجية ، هى شئ ، حلوا .
أو كانت حادثة فى العضو : لا عن سبب خارج .
فإن كليهما فى إفادة اللذة متساويان .
ولذلك يلتذ التام حالة الاحتلام ، التذاذه بالوقاع ، حالة اليقظة .
وكذلك فى سائر الحواس الظاهرة .

وكمال الجواهر العاقل :

أن تتمثل فيه جلبة الحق الأول ، قدر ما يمكنه أن ينال منه ببهائه الذى يخصه .

ثم يتمثل فيه الوجود كله على ما هو عليه ، مجرداً عن الشوب ، مُبتدأً فيه بعد الحق الأول ، بالجواهر العقلية العالية .

ومنها : ما يتعلق بالقوة الغضبية ، وهو كتكيف النفس الحيوانية بكيفية هي تصور غلبة ما ، أو تصور أى حل بمفضوب عليه .

ومنها : ما يتعلق بالثوى الباطنية : كتكيف الوهم بصورة شيء يرجوه ، أو بصورة شيء يتذكره ، فيذكره .

وكذلك في سائرهما .

وهذه كلها كمالات حيوانية مختلفة ، وإدراكات حيوانية لها متفاوتة ، تتبعها لذات بحسبها .

ولالجواهر العاقل أيضاً كمال : وهو أن يتمثل فيه ما يتعقله من الحق الأول ، بقدر ما يستطيعه .

فإن تعقل الحق الأول على ما هو عليه ، غير ممكن لغيره .

ثم ما يتعقله من صور معلولاته المترتبة : أعنى الوجود كله .

تمثلاً يقينياً ، خالياً عن شوائب الظنون والأوهام ، على وجه : لا يكون بين ذات

العاقل ، وبين ما تمثل فيه ، تمايز .

بل بصير عقلاً مستفاداً على الإطلاق .

ولا شك في أن هذا الكمال خير بالقياس إليه ، وأنه مدرك لهذا الكمال ، ولحصول هذا

الكمال له .

فإذن هو ملتبذ بذلك .

وهذه هي اللذة العقلية .

ثم إذا قايستنا بين اللذتين ، أعنى :

العقلية .

ثم الروحانية السماوية .
 والأجرام السماوية .
 ثم ما بعد ذلك .
 تمثلا لا يمايز الذات .
 فهذا هو الكمال الذى يصير به الجوهر العقلى ، بالفعل .

والحيوانية .
 من حيث الكمية .
 ومن حيث الكيفية .
 وجدنا العقلية :
 أقوى كفية .
 وأكثر كمية .
 أما الأول : فلأن العقل يصل إلى كنه العقول ، فيعقل حقيقته المكتنفة بعوارضها ،
 كما هي .
 والحس لا يدرك إلا كفيات تقوم بسطوح الأجسام التى تحضره .
 فإذاً الإدراك العقلى خالص إلى الكنه ، عن الشوب .
 والحس شوب كله .
 وأما الثانى : فلأن عدد تفاصيل العقولات لا يكاد ينتهى ، وذلك ؛ لأن أجناس الموجودات
 وأنواعها غير متناهية ، وكذلك المناسبات الواقعة بينها .
 والمدركات بالحواس محصورة فى أجناس قليلة ، وإن تكثرت فإنما تتكثر بالأشد والأضعف ،
 كالحلاوتين المختلفتين .
 فإذا كانت الكمالات العقلية أكثر .
 وإدراكاتها أتم .
 كانت الأذنة التابعة لهما ، أشد ؛ لأن نسبة اللذة إلى اللذة ، كنسبة الكمال إلى الكمال .
 والإدراك إلى الإدراك .

وما سلف فهو الكمال الحيوانى .
 والإدراك العقلى خالص إلى الكنه عن الشوب .
 والمحسى شوب كله .
 وعدد تفاصيل العقلى لا يكاد يتناهى .
 والحسية محصورة فى قلة . وإن كثرت فبالأشد والأضعف .

فإذن اللذة العقلية أشد وأتم من الحسية ، بل لانسبة لها إلى هذه .
 والفاضل الشارح : أسند قوله :
 [نسبة اللذة إلى اللذة ، نسبة المدرك إلى المدرك ، والإدراك إلى الإدراك] إلى
 الخطابة .
 وليس كما قال ؛ فإن المحدود والحد ، يجب أن يكونا متطابقين : فقبول الشدة والضعف :
 كالسواد الذى يجد بأنه : لون قابض للبصر .
 ثم كان بعض الألوان أقبض للبصر من بعض ؛ فوجب أن يكون بعض ما : هو سواد
 أشد من بعض .
 وهذا موضع مذكور فى المواضع المتعلقة بالحدود ، من كتاب « طويقا » من المنطق .
 وقد ذكر ذلك :
 [أنه وضع علمى]
 وقال أيضا :

[إننا نجد عند الأكل . والشرب ، والوقاع ، حالة تخصيصية . تعرف باللذة ،
 ولا ندرى أهي إدراك الملائم . أم ليست .
 وأنتم ما أقصتم عليه برهاناً .
 بل ذكرتم أنا نعنى باللذة . إدراك الملائم .
 ثم ذكرتم أن العاقل يدرك الملائم ، فهو ملتذ به .
 وهذا البحث لا يستقيم بالعناية والتفسير ؛ لأنه ليس بلغوى .

ومعلوم أن نسبة اللذة إلى اللذة . نسبة المدرك إلى المدرك ،
والإدراك إلى الإدراك .

فنسبة اللذة العقلية . إلى الشهوانية . نسبة جليلة الحق
الأول وما يتلوه ، إلى نيل كيفية الحلاوة .

و كذلك نسبة الإدراكين »

فليكم أن تقيموا البرهان على أن حالة العاقل هي تلك الحالة بعينها ، حتى
يصح الحكم بالحكم بوجود لذة عقلية [.
ثم قال :

[وما يبطل قولكم ، أن النفس قبل الموت عالمة بهذه المعلومات ، مع أنها لا تجد
اللذة العظيمة التي تصفونها .

فلو كانت الإدراكات نفس الذات ، لكانت ملتدة كما كانت مدركة .
والقول بأن الاشتغال بتدبير البدن مانع من حصول اللذة . قول بكون الشيء
مانعاً عن حصول شيء . عند حصوله] .

والجواب عن الأول :

أهم لم يقولوا : إنا نعى باللذة ، كذا ، كذا .

بل لما وجدوا الحالة المدركة عند الأكل ، غير التي عند الشرب أو الوقاع . مع وقوع
اسم اللذة على جميعها : حصلوا الأمر المشترك بينها . وبين غيرها ، مما يناسبها ، ونقصوا عنه
ما يختص بكل واحدة منها ، فوجدوه :

حاصلاً في كل صورة توصف باللذة .

وغير حاصل في كل صورة لا توصف بها .

فاعلموا أنه المراد من مفهوم اسم اللذة .

ثم لما وجدوا ذلك الأمر حاصلاً للعقل ، حكموا بوجوده للعقل ؛ فإن ناقش مناقش في
إطلاق الاسم . فلا مضايقة معه : بعد ظهور المعنى .

الفصل العاشر

تنبيه

- (١) الآن إذا كنت في البدن وفي شواغله وعلائقه .
 أو لم تشتق إلى كمالك المناسب .
 أو لم تتألم بحصول ضده .
 فاعلم أن ذلك منك ، لا منه .
 وفيك من أسباب ذلك بعض ما نبهت عليه .

وعن الثاني :

أنهم لم يقولوا : إن اللذة إدراك فقط ،
 بل قالوا :

إنها إدراك مشروط بشرائط .

ولعل العالم بالمعومات العادم للذة : لا يكون مستجمعاً لتلك الشرائط .

مثلاً : لا يكون عالماً بأن حصول هذه العلوم خير له .

أولاً لا يكون عالماً بها . من جهة ما هي خير له .

ثم إنه إن استجمع الشرائط . فلا نسلم أنه يكون عادم اللذة ؛ فإننا نرى كثيراً من
 المتعلمين الذين لم يتعلموا إلا مسائل معدودة ، يبتهجون بها أشد ابتهاج ، ويؤثرون الاشتغال
 بمذاكرتها . على ملك الدنيا وما فيها ، فضلاً عن لذة مطعمهم أو منكوح ما .

(١) أقول : يريد أن ينبه على حل إشكال يرد في هذا الموضع ، وهو أن يقال : كل

قوة : تشتاق إلى كالاتها المستتجة لانداتها .

أوتتاً لم يحصل أصداد تلك الكمالات لها .

كالباصرة :

فإنها تشتاق إلى النور .

الفصل الحادى عشر

تنبيه

(١) واعلم أن هذه الشواغل التى هى كما علمت من أنها :
انفعالات ، وهيئات تلحق النفس بمجاورة البدن .

وتألم من الظلمة .

فإن كانت العقولات كالات للنفس الإنسانية . فما بالها :

لا تتشاق إلى حصولها ؟

ولا تتألم بحصول الجهل المضاد لها ؟

فذكر فى حله أن سبب :

فقدان الاشتياق .

وعدم التألم بالجهل .

راجع إلينا ، لا إلى العقولات .

موجود فينا ، غير متعلق بها .

وأحال بيانه إلى ما سبق ؛ وهو :

أن اشتغال النفس بالمحسوسات ، يمنعها عن الالتفات إلى العقولات .

وما لم تقبل عليها ؛ لم تجد ذوقاً لها ، فلم يحصل لها شوق إليها .

وأما أضدادها فلما كانت مستمرة الوجود غير متجددة .

وكانت النفس مشغولة بغيرها ، لم تكن مدركة لها ، متألمة بها .

(١) أقول : يريد أن ينبه على بقاء الأمور — المضادة لكلمات النفس الإنسانية ،

التي هى أسباب الشقاوة — معها بعد الموت .

وعلى حصول التألم بها حيثئذ ؛ لحصول سببه .

وعلى أن تلك الآلام أشد من الآلام البدنية .

وألفاظه ظاهرة .

إن تمكنت بعد المفارقة . كنت بعدها . كما كنت قبلها .
لكنها تكون كالألام متمكنة . كان عنها شغل ، فوقع إليها
فراغ ، فأدركت من حيث هي منافية .
وذلك الألم المقابل لمثل تلك اللذة الموصوفة ، وهو ألم النار
الروحانية ، فوق ألم النار الجسمية * .

الفصل الثاني عشر

تنبيه

(١) ثم اعلم :

أن ما كان من رذيلة النفس ؛ من جنس نقصان الاستعداد
للكمال الذى يرجى بعد المفارقة .

(١) أقول : يريد بيان مراتب الأشقياء .

ونقدم لذلك مقدمة . وهى أن نقول :

فوات كالات النفس يكون لامحالة لعدم استعدادها .

وعدم استعدادها يكون :

إما لأمر عدى : كنقصان غريزة العقل .

أو وجودى : كوجود الأمور المضادة للكمالات فيها .

وهى :

إما راسخة .

أو غير راسخة .

فهو غير مجبور .

وما كان بسبب غواش غريبة .

فيزول ، ولا يدوم بها التعذيب *

فهذه أقسام ثلاثة : تشترك في كونها رذائل ، وهي أسباب النقصان .

وكل واحد منها يكون :

إما بحسب القوة النظرية .

وإما بحسب القوة العملية .

فتصير ستة :

فالذى يكون بسبب نقصان الغريزة . بحسب القوتين معاً . فهو غير مجبور بعد الموت :

ولا يكون بسببها تعذيب .

وهو الذى ذكره الشيخ .

والذى يكون بحسب القوة النظرية . ويكون راسخاً : فهو أيضاً غير مجبور ، لكن

يدوم به التعذيب : لأنه الجهل المركب المضاد لليقين : الذى صار صورة للنفس ،

غير مفارقة لها .

والشيخ لم يتعرض لذكر هذا القسم صريحاً في هذا الفصل . لكنه أيضاً داخل بوجه

تحت النقصان الذى حكم الشيخ عليه :

بأنه غير مجبور .

والثلاثة الباقية . أعنى :

النظرية ، غير الراسخة : كاعتقادات العوام .

والمقلدة .

والعملية :

الراسخة وغير الراسخة .

كالأخلاق والمملكات .

الردية المستحكمة .

وغير المستحكمة .

الفصل الثالث عشر

تنبيه

(١) واعلم أن رذيلة النقصان إنما تتأذى بها النفس الشيقة إلى الكمال .

وذلك الشوق تابع لتنبيه يفيدته الاكتساب .

فهى التى تكون بسبب غواش غريبة .

وجميعها يزول بعد الموت :

إما لعدم رسوخها .

وإما لكونها حياة مستفادة من الأفعال والأمزجة ، فتزول بزوالها .

لكنها تختلف :

فى شدة الرداءة

وضعفها .

وفى سرعة الزوال .

وبطئه .

ويختلف التعذيب بها بعد الموت .

فى الكم .

والكيف .

بحسب الاختلافين

(١) أقول : يريد أن يميز فى هذا الفصل :

بين الناقصين ، المتعذبين بنقصانهم .

سواء دام تعذيبهم به .

أو لم يدم :

والبله بجنبة من هذا العذاب ، وإنما هو للجاحدين ، والمهملين ،
والمعرضين عما ألع به إليهم ، من الحق .

فالبلاهة أدنى إلى الخلاص من فطانة بترء *

وبين الناقصين الذين لا يتعدون بنقصانهم .
فتقول :

النفس الساذجة الصرفة لا يكون لها شوق إلى كمالها ؛ لأنها لم تعرفها أصلا .
فإن الحكم بأن النفوس كمالات حقيقية ، ليس بأولى .
والتي لها شوق إليها ، فهي التي عرفت بالاكتساب النظرى . أن لها كمالا ما .
ثم إنها إن لم تكسب الكمال ؛ فلا يخلو :

إما أنها اكتسبت ما يضاد الكمال ، فصارت جاحدة لكمالها . من حيث الماهية ،
وإن كانت معترفة به من حيث الأنية .

أو اشتغلت بما صرفها عن اكتساب الكمال مما ليس بمضاد له ، فصارت معرضة عنه .
أو لم تشتغل بشيء من العلوم ، لكنها تكاسلت في اقتناء الكمال ، فصارت مهملة
إياه .

فهؤلاء أصحاب رذيلة النقصان الذين يتعدون بنقصانهم ؛ لاشتياقهم إلى الكمال
الفائت عنهم :

وإنما حصل ذلك الشوق هم باكتساب نظرى قاصر عن الوصول إلى المشتاق إليه ،
وهو فطانتهم البترء .

وأسوأهم حالا الجاحدون . وهم الذين يتعدون دائماً فقط .
وأما أصحاب النفوس الساذجة ، فهم الذين وسهم الشيخ
[بالبله]

والأبله : في اللغة ، هو الذى غلب عليه سلامة الصدر : وقلة الاهتمام .
يقال : عيش أبله : أى قليل العموم .
فهؤلاء لا يتعدون ؛ لأنهم غير عارفين بكمالهم ، غير مشتاقين إليها .

الفصل الرابع عشر

تنبيه -

(١) والعارفون المنتزهون ، إذا وضع عنهم درن مقارنة البدن ، وانفكوا عن الشواغل ، خلصوا إلى عالم القدس والسعادة ، وانتقمشوا بالكمال الأعلى ، وحصلت لهم اللذة العليا .
وقد عرفتها *

واعترض الفاضل الشارح بأن :

[النفوس ذوات العقائد الباطلة - الجازمة بأنها حقة - إذا فارقت الأبدان : فإن جاز أن يزول عنها ذلك الجزم . فليجز زوال العقائد الباطلة عنها أيضاً . وحينئذ تصير من أهل السعادة .
وإن لم يجز فلا يكون لها شعور بنقصانها . كما لم يكن قبل الموت . فلا تكون مشتاقة متعذبة] .

والجواب : أن النفوس الكاملة تتمثل صور المعقولات فيها . على ما هي عليه . فإنها إنما تلتذ بمشاهدة ما اكتسبته . ووجدان ما أدركته . على الوجه الذي أدركته . فكأنها كانت ذوات إدراك فقط . فصارت مع ذلك ذوات نيل . وتم بذلك التذاذها .

وأما التي تمثلت أصداد الكمال فيها ، واعتقدت أنها كمال ، ورجت الوصول إلى ما أدركته . فإنها لا محالة تفقد بعد الموت مارجته . فتخيب وتصير متعذبة بفقدان ما رجت الوصول إليه ، لا يزوال الجزم عنهم .

(١) أقول : يريد بالعارف :

الكمال بحسب القوة النظرية .

التصل الخامس عشر

تنبيهه

(١) وليس (هذا الالتذاذ مفقوداً من كل وجه ، والنفس في البدن ، بل المنغمسون في تامل الجبروت ، المعرضون عن الشواغل ، يصيبون وهم في الأبدان ، من هذه اللذة ، حظاً وافراً ، قد يتمكن منهم فيشغلهم عن كل شيء *)

وبالمنزّه :

الكامل بحسب القوة العملية .

فإن كمال القوة العملية هو التجرد عن العلائق الجسمانية .

وإطلاق الدرر على الهيئات البدنية ، استعارة لطيفة ؛ فإنها تمنع النفس عن الانتقاش

بالكمال التام ، كما يمنع الدرر الثوب عن الانصباغ التام .

وإنما قال : [خلصوا إلى عالم القدس] .

لأنهم كانوا ذوى علم به ، فصاروا ذوى عيان له ، فكأنهم كانوا قد ذهبوا إلى ذلك

العالم ، ولكن لا بالكلية ؛ فذهبوا الآن بالكلية ، وحصلت لهم اللذة العليا التي ذكرها من

قبل بهذا الوصول :

(١) أقول : هذا إخبار عن وجود اللذة الحقيقية ، قبل الموت .

وتنبيه عليه ، بالقياس العقلي .

وإنما يتحققه من هو يسر له .

وألفاظه غنية عن الشرح .

الفصل السادس عشر

تشبيه

(١) والنفوس السليمة التي هي على الفطرة ، ولم يفظظها مباشرة الأمور الأرضية الجاسية ، إذا سمعت ذكراً روحانياً ، يشير إلى أحوال المفارقات ، غشيها غاش شائق ، لا يعرف سببه ، وأصابها وجد مبرح ، مع لذة مفرحة ، يفضى ذلك بها إلى حيرة ودهش ، وذلك للمناسبة .

وقد جرب هذا تجريباً شديداً .

وذلك من أفضل البواعث .

ومن كان باعته إياه ، لم يقتنع إلا بتتمة الاستبصار .

(١) أقول : يريد بالنفوس السليمة ، التي هي على الفطرة ، النفوس التي لم ينتفش فيها الحق ولم تندس بالعقائد المخالفة للحق .

ولم يفظظها : أي لم يغلظها .

والفظ من الرجال : الغليظ .

والجاسية : الشديدة الصلبة .

يقال : جسات يده - بالهمزة - أي صلبت .

وغشيها : أي غطاها .

ووجد مبرح : أي شديد .

يقال ضربه ضرباً مبرحاً ، أي بشدة .

وبرح به الأمر : أي جهده .

والمناقسة : الرغبة في الشيء على وجه المباراة في الكرم .

ومن كان باعته طلب الحمد والمنافسة ، أقنعه - ما بلغه -
الغرض .
فهذه حال لذة العارفين * .

الفصل السابع عشر

تنبيه

(١) وأما البله فإنهم إذا تنزهوا ، خلصوا من البدن إلى سعادة
تليق بهم .
ولعلمهم لا يستغنون فيها عن معاونة جسم يكون موضوعاً
لتخيلات لهم .

والمقصود من هذا الفصل : بيان حال المستعدين للكمال .
ومعنى قوله : [ومن كان باعته إياه] أى من كان باعته على طلب الكمال مناسبة
ذاته للكمال .

لم يقنع الا بالوصول التام إليه .
ومن كان باعته شيئاً غير ذلك ، وقف عند حصول غرضه .
(١) أقول : لما فرغ من بيان أحوال :
النفوس الكاملة .
والمستعدة للكمال .
والجاهلة بالميعاد .
أراد أن يبين حال النفوس الخالية :
عن الكمال .
وعما يضاده .

ولا يمتنع أن يكون ذلك جسماً سماوياً ، أو ما يشبهه .
ولعل ذلك يفضي بهم آخر الأمر إلى الاستعداد للاتصال المسعد
الذى للعارفين .

وهي نفوس البله .
في هذا الفصل .
واعلم : أن من القدماء من زعم أنها تفتى ؛ لأن النفس إنما تبقى بالصور المرتسمة فيها .
فالحالية عنها . معطلة .
ولا معطل في الوجود .
ولكن الدلائل الدالة على بقاء النفوس الناطقة تقتضى نقض هذا المذهب .
ثم القائلون ببقائها ، قالوا :
إنها تبقى غير متأذية لخلوها عن أسباب التأذى . والخلاص ، فوق الشقاء .
فإذن هي في سعة من رحمة الله تعالى .
ويوافق هذا المذهب ما ورد في الخبر ، وهو قوله عليه السلام :
[أكثر أهل الجنة البله] .
ثم إنها لا يجوز أن تكون معطلة عن الإدراك ، وكانت مما لا يدرك إلا بآلات جسمانية .
فذهب بعضهم إلى أنها تتعلق بأجسامٍ آخر ، ولا يخلو : إما أن لا تصير مبادئ
صورة لها .

وهذا ما ذكره الشيخ ومال إليه .
أو تصير ، فتكون نفوساً لها .
وهذا هو القول بالتناسخ الذى سيطلبه الشيخ .
أما المذهب الأول : فقد أشار إليه الشيخ ، في كتاب « المبدأ والمعاد » وذكر :
[أن بعض أهل العلم : ممن لا يجازف فيما يقول] .
وأظنه يريد الفارابي . [قال : قولاً ممكناً ، وهو : أن هؤلاء إذا فارقوا
البدن ، وهم بدنيون لا يعرفون غير البدنيات . وليس لهم تعلق بما هو أعلى من الأبدان ،
فيشغلهم التعلق بها عن الأشياء البدنية .

(٢) فأما التناسخ في أجسام من جنس ما كانت فيه ،
فمستحيل ، وإلا لاقتضى كل مزاج نفساً تفيض إليه ، وقارنتها
النفس المستنسخة .

أمكن أن يعلقهم تشوقهم إلى البدن ، ببعض الأبدان ، التي من شأنها أن تتعلق بها
الأنفس : لأنها طالبة بالطبع . وهذه مهياة .
وهذه الأبدان ليست بأبدان : إنسانية . أو حيوانية .
لأنه لا يتعلق بها إلا ما يكون نفساً لها .
فيجوز أن تكون أجراماً ساهوية .
لا بأن تصير هذه الأنفس : أنفساً لتلك الأجرام أو مدبرة لها .
فإن هذا لا يمكن .
بل تستعمل تلك الأجرام لإمكان التخييل .
ثم تتخيل الصورة التي كانت معتقدة عنده ، وفي وهمه .
فإن كان اعتقاده في نفسه وأفعاله ، الخير : شاهدت الخيرات الأخروية ، على
حسب ما تخيلتها .

وإلا شاهدت العقاب [.
كذلك قال .] ويجوز أن يكون هذا الجرم متولداً من الهواء والأدخنة ، ولا يكون
مقارناً لمزاج الجوهر المسمى روحاً ، الذي لا يشك الطبيعيون أن تعلق النفس به ، لا بالبدن[.
فهذا ما ذكره في الكتاب المذكور .
ولولا مخافة التطويل ، لأوردته بعبارة .
والشيخ جوز بعد ذلك أن يفضي التعلق المذكور بهم إلى الاستعداد للاتصال المسعد ،
الذي للعارفين .

ولي في أكثر هذه المواضع نظر .
(٢) أقول : وهذا هو المذهب الثاني .
وقد أورد على إبطاله حججتين :
إحدهما : أن يقال لما ثبت أن هيئ الأبدان يوجب إفاضة وجود النفوس من العلل

فكان لحيوان واحد نفسان .

ثم ليس يجب أن يتصل كل فناء بكون .

ولأن يكون عدد الكائنات من الأجسام ، عدد ما يقارنها من

النفوس .

ولا أن تكون عدة نفوس مفارقة ، تستحق بدنأ واحداً .

المفارقة ، ثبت أن كل مزاج بدني ، يحدث ؛ فلنما يحدث معه نفس لذلك البدن .

فإذا فرضنا أن نفساً تناسختها أبدان ، كان للبدن المستنسخ نفسان :

إحدهما : المستنسخة .

والثانية : الحادثة معه .

فكان حينئذ لحيوان واحد نفسان .

وهذا محال .

لأن النفس هي التي تدبر البدن ، وتتصرف فيه ، وكل حيوان يشعر بشيء واحد

يدبر بدنه ، ويتصرف فيه .

وإن كان هناك نفس أخرى لا يشعر الحيوان بها ، ولا هي بدأتها ، ولا تتصرف في

البدن .

فلا يكون لها علاقة مع ذلك البدن .

فلا تكون نفساً له .

هذا خلف .

والحجة الثانية : أن يقال : النفس المستنسخة :

إما أن تتصل بالبدن الثاني ، حال فساد البدن الأول .

أو تتصل به قبله بزمان .

أو بعده بزمان .

فإن اتصلت به في تلك الحالة :

فإما أن يكون البدن الثاني قد حدث في تلك الحالة . أو يكون قد حدث قبله .

وإن كان قد حدث في تلك الحالة :

فتتصل به .

أو تتدافع عنه ممانعة .

ثم ابسط. هذا ، واستغن بما تجده في مواضع آخر لنا *

فإما أن يكون عدد النفوس المفارقة ، وعدد الأبدان الحادثة ، في جميع الأوقات ، متساوية .

أو يكون عدد النفوس أكثر .

أو يكون أقل .

وعلى التقدير الأول : يجب أن يتصل كل فناء بدن ، بكون بدن آخر ، ويجب أيضاً أن يكون عدد الكائنات من الأبدان ، عدد الفاسدات منها .

وهما محالان ، فضلاً عن أن يكونا واجبين .

وعلى التقدير الثاني : تكون النفوس المحيطة على بدن واحد :

إما متشابهة في استحقاق الاتصال به . أو مختلفة .

والأول يقتضى : إما اتصال الكل به ؛ فيكون لبدن واحد نفوس كثيرة ، وقد مر بطلانه .

وإما أن تتدافع وتمانع : فيبقى الكل غير متصل ببدن ، بعد فساد البدن الأول .

وقد فرضناها متصلة . هذا خلف .

والثاني : يقتضى اتصال البعض ، وبقاء البعض غير متصل . ويعود الخلف .

وعلى التقدير الثالث : لا يخلو :

إما أن تتصل نفس واحدة بأبدان أكثر من واحد ، حتى يكون حيوان واحد ، هو

بعينه غيره . وهذا محال .

أو تبقى بعض الأبدان المستعدة للنفس ، بلا نفس .

وهو أيضاً محال .

أو تتصل بعض النفوس ببعض الأبدان ، ويحدث للبعض الآخر نفوس آخر .

ويلزم منه محالان :

أحدهما : اتصال تلك النفوس ببعض تلك الأبدان ، دون بعض من غير أولوية .

والثاني : حدوث نفوس لبعض الأبدان المستحقة ، دون بعض ، من غير أولوية .

الفصل الثامن عشر

إشارة

(١) أجلٌ مبتهيج بشيء ، هو الأول ، بذاته : لأنه أشد الأشياء إدراكاً ، لأشد الأشياء كمالاً ، الذى هو برئ عن طبيعة الإمكان والعدم .

وهما منبعا الشر .

ولا شاغل له عنه .

وإن اتصلت النفس المفارقة ببدن ، قد حدث قبل حالة المفارقة فذلك البدن لا يخلو : إما أن يكون ذا نفس أخرى أولا يكون .

ويلزم على الأول اتصال نفسين ببدن واحد .

وعلى الثانى وجود بدن مستعد للنفس معطل عنها .

• • •

وأما إن اتصلت النفس المفارقة بعد المفارقة بزمان :

فجواز كونها معطلة نى زمان : يقتضى جواز ذلك فى سائر الأزمنة ، ولا نحتاج إلى القول بالتناسخ . وأيضاً لا يخلو :

إما أن يكون اتصالها ببدن موقوفاً على حدوث مزاج مستعد . أولم يكن .

ويلزم على الأول : حدوث نفس أخرى ، مع حدوث ذلك المزاج . وتعود المحالات المذكورة .

وعلى الثانى : أن يتخصص اتصالها بزمان ، دون زمان ، مع تساوى الأزمنة بالنسبة إليها . وهو محال . وههنا تمت الحججة الثانية .

والشيخ قد أشار إلى هذه الأقسام بقوله : [ثم أبسط هذا] يعنى انبرهان الثانى .

وإلى الأصول المتضمنة لفساد المحالات اللازمة المذكورة ، بقوله :

[واستعن بما نبجده نى مواضع أخر لنا] .

(١) أقول : لما فرغ من بيان أحوال الناس فى المعاد : وقد تقرر فيها معنى ، أن وقوع

اللذة ، على ما يطلق عليه معناها : ليس بالتساوى .

والعشق الحقيقي هو الابتهاج بتصور حضرة ذات ما .
 والشوق هو الحركة إلى تنعيم هذا الابتهاج ، إذا كانت
 الصورة . متمثلة من وجه ، كما تتمثل في الخيال .
 غير متمثلة من وجه ، كما يتفق أن لا تكون متمثلة في الحس .
 حتى يكون تمام التمثيل الحسي ، للأمر الحسي .
 فكل مشتاق :
 فإنه قد نال شيئاً ما .
 وفاته شيء ما .

أراد أن يبين ترتيب الجواهر العاقلة في ذلك .
 فذكر أنها مرتبة في خمس مراتب :
 أبطا : مرتبة الواجب الأول تعالى .
 وإنما ترك لفظة اللذة ، واستعمل بلحا الابتهاج ، لأن إطلاقها على الواجب الأول ،
 وما يليه ، ليس بمعارف عند الجمهور .
 وإنما كان الأول أجل مبهج بشيء .
 لأن كماله هو الكمال الحقيقي لا غير .
 وإدراكه هو الإدراك التام فقط .
 فعلى القاعدة المذكورة ، يكون ابتهاجه بذاته ، أكمل الابتهاجات على الإطلاق .
 واعلم : أن كل خير مؤثر .
 وإدراك المؤثر ، من حيث هو مؤثر . حب له .
 وحب إذا أفرط ، سمي عشقاً .
 وكلما كان الإدراك أتم .
 والمدرك أشد خيرية .

وأما العشق فمعنى آخر .
والأول عاشق لذاته ، معشوق لذاته ؛ عُشِق من غيره ؛ أو لم
يُعشِق .

ولكنه ليس لا يعشِق من غيره . بل هو معشوق لذاته .
من ذاته .
ومن أشياء كثيرة ، غيره .

كان العشق أشد .
والإدراك التام ، لا يكون إلا مع الوصول التام .
فالعشق التام ، لا يكون إلا مع الوصول التام .
ويكون ذلك — على ما مر — : كذة تامة .
وابتهاجاً تاماً .
فإذن العشق الحقيقي : هو الابهتاج بنص ورحضور ذات ما . هي المعشوقة .
ثم لما كان الشوق عندنا من لوازم العشق ، وربما يشبه أحدهما بالآخر .
أشار إلى الشوق أيضاً .
وذكر أنه : الحركة إلى تميم هذا الابهتاج .
ولا يتصور ذلك إلا إذا كان المعشوق :
حاضراً ، من وجه .
غائباً من وجه .
ثم أثبت العشق الحقيقي للأول تعالى : الحصول معناه هناك .
فإنه الخير المطلق .
وإدراكه لذاته أتم الإدراكات .
ولم يتحاش عن إطلاق هذا اللفظ عليه ، وإن كان غير مستعمل عند الجمهور ؛
لأنه مستعمل في عرف الإلهيين من الحكماء ، والمحققين من أهل الذوق .

(٢) ويتلوه المبتهجون به ، ويدواتهم ، من حيث هم
مبتهجون به .

وهم الجواهر العقلية القدسية .

فليس ينسب إلى الأول الحق .

ونزه تعالى عن الشوق ؛ إذ لا يمكن أن يغيب عنه شيء .

وبيّن أنه عاشق لذاته ، معشوق لذاته ، من غير وقوع كثرة فيه .

وأنه معشوق أيضاً لغيره ، بحسب إدراك الغير له .

واعترض الفاضل الشارح :

[بأن الحب :

إن كان هو الإدراك ، كان قولكم :

إدراك الكامل يوجب حبه .

استدلالاً بالشيء على نفسه .

وإن كان غيره ، كان إدراك الأول لكماله ، مخالفاً لإدراك غيره لكمال

آخر .

والمختلفات لا يجب اشتراكها في الأحكام .

فإذن يجوز أن يكون إدراك الغير موجباً للحب .

وإدراكه تعالى غير موجب له [.

والجواب : أن الحب ليس هو الإدراك فقط .

بل هو إدراك المؤثر ، من حيث هو مؤثر .

وإدراك الكمال ، إنما يوجب حبه ، لكون الكمال مؤثراً .

ولما كان الكمال ، وإدراكه ، موجودين للأول تعالى ، حكموا بثبوت الحب هناك .

(٢) هذه هي المرتبة الثانية .

وهي مرتبة العقول .

وإنما لم ينسب الشوق إليها لبراءتها عن القوة .

ولا إلى التالين من خُلص أوليائه القديسين .

شوق .

(٣) وبعد المرتبتين مرتبة العشاق المشتاقين .

فهم ، من حيث هم عشاق ، قد نالوا نيلا ما ، فهم ملتذون .

ومن حيث هم مشتاقون ، فقد يكون لأصناف منهم أذى ما .

ولما كان الأذى من قبيله ، كان أذى لذيداً .

وقد تُحاكى مثل هذا الأذى ، من الأمور الحسية محاكاةً

بعيدة جداً ، حال أذى الحكمة ، والدغدغة .

فلربما خيل ذلك شيئاً بعيداً منه .

(٣) أقول : وهذه هي المرتبة الثالثة .

وهي مرتبة :

النفس الناطقة الفلكية .

والكاماة الإنسانية . ما دامت في الأبدان .

وقد أثبت لهم العشق والشوق معاً .

وبحسب الشوق ، الأذى .

وذكر أن الأذى لما كان من قبل المعشوق ، كان أذى لذيداً .

والأذى الذى يصل من المعشوق إلى العاشق ، إنما يكون عنده لذيداً ؛ لأنه بتصور

وصول أثر المعشوق به إليه ؛ ووصول الأثر ؛ أثر الوصول .

وشبه هذا الأذى اللذيد ، بأذى الحكمة والدغدغة .

ثم ذكر أن ذلك تشبيه بعيد .

وذلك لوجهين :

أحدهما : أن الأذى واللذة في الدغدغة جسمانيان .

ومثل هذا الشوق مبدأ حركة ما ، فإن كانت تلك الحركة مخلصاً إلى النيل ، بطل الطلب ، وحقت البهجة .

والنفوس البشرية ، إذا نالت الغبطة العليا ، في حياتها الدنيا ، كان أجلُّ أحوالها ، أن تكون عاشقة مشتاقة : لا تخلص عن علاقة الشوق ، اللهم في الحياة الأخرى .

(٤) ويتلو هذه النفوس نفوس أخرى بشرية ، مترددة :

بين جهتي الربوبية .

والسفالة على درجاتها .

ثم يتلوها النفوس المغموسة في عالم الطبيعة المنحوسة ، التي لا مفاصل لرقابها المنكوسة*

وهنا عقليان .

والثاني : أن الأذى واللذة في الدغدغة متباينان في الوجود والحس ، لا يميز بينهما

لتعاقبهما ، فيتخيلهما معاً .

وهنا متحدان .

والباقي ظاهر .

(٤) أقول : وهاتان المرتبتان هما الباقيتان .

وهما مرتبا النفوس الناطقة :

المتوسطة .

والناقصة .

والشوق في المرتبة الأخيرة ، هو سبب نأذيتها في المعاد ، على ما مر ، وألفاظه ظاهرة .

الفصل التاسع عشر

تنبيه

(١) فإذا نظرت في الأمور وتأملتها ، وجدت لكل شيء من الأشياء الجسمانية : كمالا ، يخصه .
وعشقا إراديا ، أو طبيعيا ، لذلك الكمال .
وشوقا طبيعيا أو إراديا إليه إذا ما فارقه ، رحمة من العناية الأولى على النحو الذى هى به عناية .
فهذه جملة ، وتجد في العلوم المفصلة لها ، تفصيلا *

(١) أقول : لما فرغ من بيان مقاصده ، وقد تقرر في أثناء ذلك :
ثبوت العشق للجواهر العاقلة . والشوق لبعضها .
أراد أن ينبه على ثبوتها لباقي النفوس والقوى الجسمانية ، فذكر ذلك إجمالا ، وأحال التفصيل على العلوم المفصلة : المشتمة على إثبات الكمالات :
الأولى والثانية لجميع أنواع الأجسام : البسيطة والمركبة .
وكيفية حركاتها نحوها : بالإرادة والطبيعة .
وذلك يدل على كون تلك الكمالات مؤثرة عندها ، فهى عاشقة بالقياس إليها .
ومشافة إليها إذا فارقتها .
وألفاظه ظاهرة .
وللشيخ رسالة لطيفة في العشق ، بين فيها سرياته في جميع الكائنات ° .

• ولعل - إن ساعد الحظ وراق الأجل - أحققها فهى عندى منسوخة من أصل في دار الكتب المصرية .
(المحقق)

النمط. التاسع

في مقامات العارفين*

الفصل الأول

تنبيه

(١) إن للعارفين مقامات ودرجات يُخصون بها وهم في حياتهم الدنيا ، دون غيرهم ، فكأنهم وهم في جلايب من أبدانهم ، قد نضوها وتجردوا عنها ، إلى عالم القدس .

* لما أشار في النمط المتقدم إلى ابتهاج الموجودات بكاملاتها المختصة بها ، على مراتبها .

أراد أن يشير في هذا النمط إلى أحوال أهل الكمال من النوع الإنساني ، وبين كيفية ترقبهم في مدارج سعادتهم .

ويذكر الأمور العارضة لهم في درجاتهم .

وقد ذكر الفاضل الشارح أن في هذا الباب أجل ما في هذا الكتاب ، فإنه رتب فيه علوم الصوفية ، ترتيباً ما سبقه إليه من قبله ، ولا لحقه من بعده .

(١) أقول : الجلاب : الملحفة .

والجلباب : ما يتغطى به من ثوب وغيره .

ونضا الثوب : خلعه .

والمراد من قوله :

[فكأنهم وهم في جلايب من أبدانهم ، قد نضوها ، وتجردوا عنها إلى

عالم القدس] .

ولهم أمور خفية فيهم .
 وأمور ظاهرة عنهم يستنكرها من ينكرها . ويستكبرها من
 يعرفها .
 ونحن نقصها عليك .
 (٢) وإذا قرع سمعك فيما يقرعه ، وسرد عليك فيما تسمعه ،
 قصة لسلامان ، وأيسال .

أن ندوسهم الكاملة . وإن كانت في ظاهر الحال . ملتخفة بجلايب الأبدان ،
 لكنها كأنّ قد خلعت تلك الجلايب ، وتجردت عن جميع الشوائب المادية ، وخلصت إلى
 عالم القدس متصلة بتلك النوات الكاملة البريئة ، عن النقصان والشر .

ولهم أمور خفية فيهم :
 هي مشاهداتهم لما تعجز عن إدراكه الأوهام ، وتكل عن بيانه الألسنة .
 وابتهاجهم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت .
 وهو المراد من قوله عز من قائل :

[فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ]

وأمر ظاهر عنهم ، هي آثار كمال ، وإكمال ، تظهر من أقوالهم وأفعالهم .
 وآيات تختص بهم ، التي من جملتها ما يعرف :

بالمعجزات .

والكرامات .

وهي أممو : [يستنكرها من ينكرها .

أى لا يسكن إليها قلب من لا يعرفها ، ولا يقربها .

[ويستكبرها من يعرفها] .

أى يستعظمها من يقف عليها ويقربها

(٢) أقول : سرّد الحديث : أتى به على ولاته .

وفلان يسرد الحديث : إذا كان جيد السياق له .

فاعلم أن «سلامان» مثل ضرب لك .

و «سلامان» شجرة ، واسم لموضع ، وهو أيضاً من أسماء الرجال .

و «الإيسال» : التحريم .

وأبست فلاناً : إذا أسلمته للهلكة ، وأرهته .

والبَسَلُ : الحبس والمنع .

وقيل : البسل : اللحي واللوم .

قال الفاضل الشارح في هذا الموضع :

[إن ما ذكره الشيخ :

ليس من جنس الأحاجي التي يذكر فيها ، ما يختص بمجموعها بشيء .

اختصاصاً بعيداً عن الفهم ، فيمكن الاهتداء منها إليه .

ولا هي من القصص المشهورة .

بل هما لفظتان وضعهما الشيخ لبعض الأمور .

وأمثال ذلك مما يستحيل أن يستقل العقل بالوقوف عليه .

فإذن تكليف الشيخ حله يجري مجرى التكليف بمعرفة الغيب] .

قال :

[وأجود ما قيل فيه أن المراد :

«سلامان» : آدم عليه السلام .

و «أبسال» الجنة .

فكأنه قال : المراد بآدم : نفسك الناطقة .

وبالجنة : درجات سعادتك .

ويخرج آدم من الجنة ، عند تناول البُر : انحطاط نفسك عن تلك الدرجات ،

عند التفاتها إلى الشهوات] .

وأقول : كلام الشيخ مشعر بوجود قصة يذكر فيها هذان الاسمان ، وتكون سياقها

مشتتة على ذكر طالب ما ، لمطلوب لا يناله إلا شيئاً ، فشيئاً .

وَأَنْ «إِسْلا» مثل ضرب لدرجتك في العرفان إن كنت من أهله .

ويظفر بذلك النيل ، على كمال بعد كمال ،

ليمكن :

تطبيق «سلامان» على ذلك الطالب :

وتطبيق «أبسال» على مطلوبه ذلك .

وتطبيق ما جرى بينهما من الأحوال ، على الرمز الذي أمر الشيخ بحله .

وبشبه أن تكون تلك القصة من قصص العرب ؛ فإن هاتين اللفظتين قد تجريان في

أمثالهم ، وحكاياتهم .

وقد سمعت بعض الأفاضل بسـ «خراسان» يذكر أن ابن الأعرابي أورد في كتابه

الموسوم ؛ : [النوادر]

قصة ذُكر فيها رجلان ، وقعا في أسرقوم :

أحدهما مشهور بالخير ، اسمه «سلامان» .

والآخر مشهور بالشر ، من قبيلة جُهرم .

فَقُتِدَى «سلامان» لشهرته بالسلامة ، وأُنقذ من الأسر .

وأبْسِلَ الجُهرمي ، لشهرته بالشرارة ؛ حتى هلك .

وسار منهما في العرب مثل يذكر فيه :

خلاص «سلامان»

وإِسْال صاحبه .

وأنا لا أتذكر ذلك المثل ، ولم يتفق لي مطالعة القصة من الكتاب المذكور ؛ وهي

على الوجه الذي سمعته ، غير مطابقة للمطلوب ههنا ؛ لكنها دالة على وقوع هاتين

اللفظتين في نوادر وحكايات العرب .

فإن كان ذلك كذلك ؛ فـ «سلامان» و «أبسال» ليسا بما وضعهما الشيخ على

بعض الأمور ، وكلّف غيره معرفة ما وضعه .

ثم حل الرمز إن أطقت *

بل هو ذكر أنك سمعت تلك القصة ، فافهم من لفظي «سلامان» و «أبسال» المذكورين فيها .
نفسك .
ودرجتك في العرفان .

ثم اشتغل بحل الرمز ، وهو سياقة القصة ، تجدها مطابقة لأحوال العارفين .
فإذن الأمر بحل الرمز ليس تكليفاً بمعرفة الغيب ، إنما هو موقف على استماع تلك القصة ، وحينئذ لعله يكون مما يستقل العقل بالوقوف عليه . والاهتداء إليه .
ثم إنى أقول : قد وقع لى بعد تحرير هذا الشرح قصتان منسوبتان إلى :

«سلامان»

و «أبسال»

إحداهما : وهى التى وقعت أولاً ، إلى ، ذكر فيها أنه كان فى قديم الدهر ، ملك :

ل «يونان»

و «الروم»

و «مصر»

وكان يصادقه حكيم ، فتح بتدبيره له : جميع الأقاليم ، وكان الملك يريد ابناً يقوم مقامه ، من غير أن يباشر امرأة . فدبر الحكيم حتى تولد من نطفته فى غير رحم امرأة ، ابن له : وسماه «سلامان» .

وأرضعته امرأة ، اسمها «أبسال» وربته .

وهو بعد بلوغه عشقها ، ولا زمها ،

وهى دعتة إلى نفسها ، وإلى الالتذاذ بمعاشرتها .

ونهاه أبوه عنها ، وأمره بمفارقتها ، فلم يطعه .

وهربا معاً إلى ما وراء بحر المغرب .

وكان للملك آلة يطلع بها على الأقاليم ، وما فيها ، ويتصرف فى أهلها ، فاطلع بها

عليها ، ورق لهما ، وأعطاهما ما عاشا به ، وأهلها مدة .

ثم إنه غضب من تهادى «سلامان» في ملازمة المرأة ، فجعلها بحيث يشناق كل إلى صاحبه ، ولا يصل إليه ، مع أنه يراه ، فتعذبا بذلك ، وفظن «سلامان» به ، ورجع إلى أبيه معذراً .

ونبه أبوه على أنه لا يصل إلى الملك الذى رشح له ، مع عشقه «أبسال» الفاجرة ، وإفنه لها .

فأخذ «سلامان» و «أبسال» كل منهما يد صاحبه ، وألقيا نفسيهما في البحر ، فخلصته روحانية الماء بأمر الملك ، بعد أن أشرف على الهلاك .
وغرقت «أبسال» .

واغمم «سلامان» ففرغ الملك إلى الحكيم في أمره ، فدعاه الحكيم وقال : أطنى ، أوصل «أبسالا» إليك .

فأطاعه ، وكان يريه صورتها فيتسلى بذلك ، رجاء وصالها ، إلى أن صار مستعداً للمشاهدة صورة «الزهرة» فأراها الحكيم له ، بدعوته لها ، فشغفها حباً ، وبقيت معه أبداً ، فنفر عن خيال «أبسال» واستعد للملك بسبب مفارقتها ، فجلس على سرير الملك .
وبنى الحكيم الهرمين ، بإعانة الملك .

واحد للملك .

وواحد لنفسه .

ووضعت هذه القصة ، مع جثتيهما ، فيهما ، ولم يتمكن أحد من إخراجها ، غير أرسطو ، فإنه أخرجها بتعليم أفلاطون ، وسد الباب .

وانتشرت القصة ، ونقلها حنين بن إسحاق ، من اليونانى إلى العربى .

وهذه قصة اخترعها أحد من عوام الحكماء لينسب كلام الشيخ إليه . على وضع لا يتعلق بالطبع .

وهى غير مطابقة لذلك .

لأنها تقتضى أن يكون الملك : هو العقل الفعال .

والحكيم هو الفيض الذى يفيض عليه مما فوقه .

و «سلامان» هو النفس الناطقة : فإنه أفاضها من غير تعلق بالجسمانيات .
و «أبسال» هو القوة البدنية الحيوانية التي يبتها تستكمل النفس ، وتألّفها .
وعشق «سلامان» لـ «أبسال» ميلها إلى اللذات البدنية .
ونسبه «أبسال» إلى الفجور ، تعلقها بغير النفس المتعينة بمادتها ، بعد مفارقة النفس .
وهربها إلى ما وراء بحر المغرب . انغماسهما في الأمور الفانية البعيدة عن الحق .
وإمهالهما مدة مرور زمان عليهما ، لذلك .
وتعذيبهما بالشوق مع الحرمان ، وهما متلاقيان : بقاء ميل النفس مع فتور القوى ،
عن أفعالها ، بعد سن الانحطاط .

ورجوع «سلامان» لأبيه ؛ التفتن للكمال : والندامة على الاشتغال بالباطل .
والقاء نفسيهما في البحر ، تووطهما في الهلاك .
أما البدن : فلانحلال القوى والمزاج .
وأما النفس : فلمشايعتها إياه .

وخلص «سلامان» ؛ بقاؤها بعد البدن ، وإطلاعه على صورة «الزهرة» التذاذها
بالإبتهاج بالكمالات العقلية ، وجلوسه على سرير الملك ؛ وصولها إلى كمالها الحقيقي .
والحرمان الباقيان على مرور الدهر ؛ الصورة والمادة الجسمائتان ، فهذا تأويل القصة .
و «سلامان» مطابق لما عني الشيخ .
وأما «أبسال» فغير مطابق ؛ لأنه أراد به درجة المعارف في العرفان .
فهنا مثل لما يعوقه عن العرفان والكمال .
فهذا الوجه ، ليست هذه القصة مناسبة لما ذكره الشيخ .
وذلك يدل على قصور فهم واضعها عن الوصول إلى فهم غرضه منها .

• • •

وأما القصة الثانية : وهي التي وقعت إلى . بعد عشرين سنة من إتمام الشرح .
وهي منسوبة إلى الشيخ ، وكأنها هي التي أشار الشيخ إليها ؛ فإن أبا عبيدة الجرجاني ،
أورد في فهرست تصانيف الشيخ :

ذکر قصة «سلامان وأبسال» ، له .

وحاصل القصة :

أن «سلامان» و «أبسال» كانا أخوين شقيقين .

وكان «أبسال» أصغرهما سنّاً : وقد تربى بين يدي أخيه ، ونشأ صبيح الوجه ، عاقلاً ، متأدباً ، عالماً ، عفيفاً ، شجاعاً .

وقد عشقته امرأة «سلامان» وقالت لـ «سلامان» اخلطه بأهلك ليتعلم منه أولادك .

فأشار عليه «سلامان» بذلك .

وأى «أبسال» عن مخالطة النساء .

فقال له «سلامان» : إن امرأتى لك بمنزلة أم ، ودخل عليها ، وأكرمته ، وأظهرت عليه بعد حين ، فى خلوة ، عشقها له ، فانبض «أبسال» من ذلك ، ودرت أنه لا يطاوعها .

فقالت لـ «سلامان» : زوج أخاك بأختى ، فأملكه بها . وقالت لأختها : إني مازوجتك ؛ «أبسال» ليكون لك خاصة دونى ، بل لكى أساهمك فيه .

وقالت لـ «أبسال» : إن أختى بكر حبيبة لا تدخل عليها نهاراً ، ولا تكلمها إلا بعد أن تستأنس بك .

وليلة الزفاف ، باتت امرأة «سلامان» فى فراش أختها ، فدخل «أبسال» عليها ، فلم تملك نفسها ، فبادرت تضم صدرها إلى صدره ، فارتاب «أبسال» وقال فى نفسه : إن الأبكار الخفريات لا يفعلن مثل ذلك .

وقد تقيم السماء فى الوقت يغيب مظلم ، فلاح فيه برق ، أبصر بضوئه وجهها فأزعجها ، وخرج من عندها ، وعزم على مفارقتها .

وقال لـ «سلامان» : إنى أريد أن أفتح لك البلاد ، فإنى قادر على ذلك ، وأخذ جيشاً ، وحارب أمما ، وفتح البلاد لأخيه برأً وبحراً ، شرقاً وغرباً ، من غير منة عليه . وكان أول ذى قرزين استولى على وجه الأرض .

.....
 ولما رجع إلى وطنه ، وحسب أنها نسيته ، عادت إلى المعاشقة ، وقصدت معانقته ، فأبى وأزعجها .

وظهر لهم عدو ، فوجه «سلامان» «أبسالا» إليه ، في جيوشه ، وفرت المرأة في رؤساء الجيش أموالا ، ليرفضوه في المعركة ، ففعلوا ، وظفر به الأعداء ، وتركوه جريحا وبه دماء ، حسبوه ميتا ، فعطفت عليه مرضعة من حيوانات الوحش ، وألقمته حلما ثديها ، واغتذى بذلك إلى أن انتعش وعوفى .

ورجع إلى «سلامان» وقد أحاط به الأعداء وأذلوه ، وهو حزين من فقد أخيه ، فأدركه «أبسال» وأخذ الجيش والعدة ، وكر على الأعداء ، وبددهم ، وأسرع عظيمهم ، وسوى الملك لأخيه .

ثم واطأت المرأة ، طابخه ، وطاعمه ، وأعطتهما مالا ، فسقياه السم .
 وكان صديقاً كبيراً ، نسباً ، وعلماً ، وعملاً .

واغتم من موته أخوه ، واعتزل ملكه ، وفوض إلى بعض معاهديه ، وناجى ربه ، فأوحى إليه جليلة الحال ، فسقى المرأة ، والطابخ ، والطاعم ، ثلاثهم ، ما سقوا أخاه .
 ودرجوا .

فهذا ما اشتملت عليه القصة .
 وتأويله :

أن «سلامان» مثل للنفس الناطقة .
 و «أبسالا» للعقل النظرى المترقى إلى أن حصل عقلا مستفاداً ، وهو درجتها في العرفان ، إن كانت تترقى إلى الكمال .

وامرأة «سلامان» القوة البدنية الأمانة بالشهوة والغضب ، المتحددة بالنفس ، صائرة شخصاً من الناس .

وعشقتها لـ «أبسال» ميلها إلى تسخير العقل ، كما سخرت سائر القوى ؛ ليكون مؤتمراً لها في تحصيل مآربها الفانية .
 وإبازؤه ؛ انجذاب العقل إلى عالمه .

وأختها التي ملكتها ؛ القوة العملية ، المسماة بالعقل العملي . المطيع للعقل النظرى ، وهو النفس المظمتة ،

وتليسيها نفسها بدل أختها ؛ تسويل النفس الأمانة ، مطالبها الحسية ، وترويجها على أنها مصالح حقيقية .

والبرق اللامع من الغيم المظلم ؛ هي الخطفة الإلهية التي تسنح في أثناء الاشتغال بالأمور الفانية . وهي جذبة من جذبات الحق .

وإزعاجه للمرأة ؛ إعراض العقل عن الهوى ،

وفتحه البلاد لأخيه ؛ اطلاع النفس بالقوة النظرية على الجبروت والملكوت ، وترقيها إلى العالم الإلهي . وقدرتها بالقوة العملية على حسن تدبيرها في مصالح بدنها ، وفي نظم أمور المنازل . والمدن .

ولذلك سماه بـ « أول ذى قرنين » فإنه لقب لمن كان يملك الحافظين .

ورفض الجيش له ؛ انقطاع القوى الحسية ، والخيالية . والوهمية ، عنها عند عروجها إلى الملأ الأعلى ،

وفتور تلك القوى ؛ لعدم التفاته إليها .

وتغذيته بلبن الوحش ؛ إفاضة الكمال إليه عما فوقه من المفارقات لهذا العالم ، واختلال حال « سلامان » لفقده « أبسالاً » ؛ اضطراب النفس عند إهمالها بتدبيرها شغلا بما تحته .

ورجوعه إلى أخيه ؛ التفات العقل إلى انتظام مصالحه في تدبيره البدن .

والطابخ ؛ هو القوة الغضبية . المشتملة عند طلب الانتقام .

والطاعم ؛ هو القوة الشهوية الجاذبة لما يحتاج إليه البدن .

وتواطؤهم على هلاك « أبسال » . إشارة إلى اضمحلال العقل في أرذل العمر ، مع

استعمال النفس الأمانة إياهما ، لازدياد الاحتياج بسبب الضعف والعجز .

وإهلاك « سلامان » إياهم ، ترك النفس استعمال القوى البدنية ، آخر العمر ،

وزوال هيجان الغضب والشهوة . وانكسار غاذيتيها .

الفصل الثاني

تنبيهه

(١) المعرض عن متاع الدنيا وطيباتها يخص باسم :

« الزاهد » .

واعتراله الملك وتفويضه إلى غيره ؛ انقطاع تديره عن البدن ؛ وصيرورة البدن تحت تصرف غيره .

* * *

وهذا التأويل مطابق لما ذكره الشيخ .

وبما يؤيد أنه قصد هذه القصة . أنه ذكر في رسالته « في القضاء والقدر » قصة « سلامان وأبسال » .

وذكر فيهما حديث لعنان البرق من الغيم المظلم الذى أظهر لـ « أبسال » وجه امرأة « سلامان » حتى أعرض عنها .

فهذا ما اتضح لنا من أمر هذه القصة .

وما أوردت القصة بعبارة الشيخ ؛ لثلا يطول الكتاب .

(١) أقول : طالب الشيء يبتدئ :

بإعراض عما يعتقد أنه يبعد عن المطلوب .

ثم بإقبال على ما يعتقد أنه يقرب إليه .

وينتهى عند وجدان المطلوب .

فطالب الحق يلزمه في الابتداء أن يعرض عما سوى الحق ، لا سيما ما يشغله عن الطلب أعنى متاع الدنيا وطيباتها .

ثم يقبل على ما يعتقد أنه يقربه من الحق .

وهو عند الجمهور أفعال مخصوصة ، هي العبادات .

والمواظب على فعل العبادات ، من القيام والصيام ونحوهما ،
 يخص باسم :
 « العابد » .

والمُنصرف بفكره إلى قدس الجبروت ، مستديماً لشروق نور
 الحق في سره ، يخص باسم :
 « العارف » .

وقد يتركب بعض هذه مع بعض »

فهذان هما : الزهد والعبادة ، باعتبار .

والتبرّي والتولّي ، باعتبار .

ثم إنه إذا وجد الحق ، فأول درجات وجدانه ؛ هي المعرفة .

فإذن أحوال طلاب الحق ؛ هي هذه الثلاثة .

ولذلك ابتداء الشيخ بتعريفها .

ثم إن هذه الأحوال قد توجد في الأشخاص على سبيل الانفراد ، وقد توجد على
 سبيل الاجتماع . وذلك بحسب اختلاف الأعراض والاجتماعات .

الثنائية تكون ثلاثة .

والثلاثية واحداً .

وإلى ذلك أشار الشيخ بقوله :

[وقد يتركب بعض هذه مع بعض]

الفصل الثالث

تنبيه

(١) الزهد عند غير العارف معاملة ما ، كأنه يشتري بمتاع الدنيا ، متاع الآخرة .

وعند العارف تنزه ما ، عما يشغل سره عن الحق ، وتكبر على كل شيء غير الحق .

والعبادة عند غير العارف معاملة ما ، كأنه يعمل في الدنيا لأجرة يأخذها في الآخرة ، هي الأجر والثواب .

وعند العارف رياضة ما ، لِهَمِّهِ وقوى نفسه المتوهمة والمتخيلة ليجرها بالتعويد عن جناب الغرور ، إلى جناب الحق . فتصير مسألة للسر الباطن ، حينما يستجلى الحق لا تنازعه .

(١) أقول : لما أشار إلى وجود التركيب بين الأحوال الثلاثة ، أراد أن ينبه على غرض :

العارف

وغير العارف

من الزهد ، والعبادة .

ليتميز الفعلان بحسه .

فذكر أن الزهد والعبادة من غير العارف معاملتان :

فإن الزاهد غير العارف ؛ يجرى مجرى تاجر يشتري متاعاً بمتاع .

والعابد غير العارف ؛ يجرى مجرى أجير يعمل عملاً لأخذ أجرة ؛

فالفعلان مختلفان ؛ لكن الغرض واحد .

وأما العارف : فزهده في الحالة التي يكون فيها متوجهاً إلى الحق : معرضاً عما سواه ،

تنزه عما يشغله عن الحق ، إثارةً لما قصده .

فيخلص السر إلى الشروق الساطع ، ويصير ذلك ملكة مستقرة ، كلما شاء السر اطلع إلى نور الحق غير مزاحم من الهمم . بل مع تشييع منهاله ، فيكون بكليته منخرطاً في سلك القدس *

الفصل الرابع

إشارة

(١) لما لم يكن الإنسان بحيث يستقل وحده ، بأمر نفسه ، إلا بمشاركة آخر من بنى جنسه ، وبمعاوضة ومعاوضة تجريان بينهما ، يفرغ كل واحد منهما لصاحبه عن مهم ، لو تولاه بنفسه لآزدهم على الواحد كثير .

وفي الحالة التي يكون فيها ملتفتاً عن الحق إلى ما سواه ، يكبر على كل شيء غير الحق ، احتقاراً لما دونه .

وأما عبادته فارتياض لهممه التي هي مبادئ إرادته ، وعزماته الشهوانية والغضبية ، وغيرهما ؛ ولتوى نفسه الخيالية والوهمية .

ليجرها جميعاً عن الميل إلى العالم الجسماني ، والاشتغال به ؛ إلى العالم الحقيقي . مشبعة إياه عند توجهه إلى ذلك العالم .

ولتصير تلك القوى معودة لذلك التشييع . فلا تنازع العقل ، ولا تزاحم السر ، حالة المشاهدة .

فيخلص العقل إلى ذلك العالم .

ويكون جميع ما تحته من الفروع والقوى منخرطة معه ، في سلك التوجه إلى ذلك الجانب .

(١) أقول : لما ذكر في الفصل المتقدم أن الزهد والعبادة إنما يصلدان عن غير العارف لاكتساب الأجر والثواب في الآخرة .

أراد أن يشير إلى إثبات الأجر والثواب المذكورين .

و كان مما يتعسر إن أمكن .

وجب أن يكون بين الناس معاملة وعدل ، يحفظه شرع ، يفرضه شارع متميز باستحقاق الطاعة : لاختصاصه بآيات تدل على أنها من عند ربه .

فأثبت النبوّة والشرية ، وما يتعلق بهما على طريقة الحكماء ؛ لأنه متفرع عليهما .

وإثبات ذلك مبني على قواعد :

وتقريرها أن نقول :

الإنسان لا يستقل وحده بأمور معاشه ، لأنه يحتاج إلى :

غذاء .

ولباس .

ومسكن .

وسلاح .

لنفسه . ولن يعوله من أولاده الصغار ، وغيرهم . وكلها صناعية ، لا يمكن أن يرتبها صانع واحد ؛ إلا في مدة لا يمكن أن يعيش تلك المدة فاقداً إياها ، أو يتعسر إن أمكن . لكنها تيسر لجماعة يتعاونون ويتشاركون في تحصيلها .

يفرغ كل واحد منهم لصاحبه عن بعض ذلك ، فيتم :

بمعارضة : وهي أن يعمل كل واحد مثل ما يعمل الآخر .

ومعاوضة : وهي أن يعطى كل واحد صاحبه من عمله ، بإزاء ما يأخذه منه ، من

عمله .

فإذن الإنسان بالطبع محتاج في تعيشه إلى اجتماع مؤد إلى صلاح حاله .

وهو المراد من قولهم :

[الإنسان مدني بالطبع]

والتدني في اصطلاحهم ، هو هذا الاجتماع .

فهذه قاعدة .

جمعداري اموال

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

ووجب أن يكون للمحسن والمسيء جزء من عند ربه القدير
الخبير .

فوجب معرفة :

ثم نقول :

واجتماع الناس على التعاون لا ينتظم إلا إذا كان بينهم :
معاملة .

وعدل

لأن كل واحد يشتهي ما يحتاج إليه .

ويغضب على من يزاحمه في ذلك .

وتدعوه شهوته وغضبه ، إلى الجور على غيره .

فيقع من ذلك ، المخرج ، ويختل أمر الاجتماع :

أما إذا كان معاملة وعدل متفق عليهما ، لم يكن كذلك .

فإذن لا بد منهما .

والمعاملة والعدل لا يتناولان الجزئيات غير المحصورة ، إلا إذا كانت لها قوانين كلية .

وهي الشرع .

فإذن لا بد من شريعة .

والشريعة في اللغة : مورد الشاربة .

وإنما سمي المعنى المذكور بها ، لاستواء الجماعة في الانتفاع منه . وهذه مقدمة

ثانية :

ثم نقول :

والشرع لا بد له من واضح يقين تلك القوانين ، ويقررها على الوجه الذي ينبغي ،

وهو الشارع .

ثم إن الناس لوتنازعوا في وضع الشرع ، لوقع المخرج المحلوم منه .

فإذن يجب أن يمتاز الشارع منهم باستحقاق الطاعة ، ليطيعه الباقون ، في قبول

الشريعة .

المجازى .

والشارع .

واستحقاق الطاعة إنما يتقرر بآيات تدل على كون الشريعة من عند ربه .
وتلك الآيات هي معجزاته .

وهي :

إما قولية .

وإما فعلية .

والخواص للقولية أطوع .

والعوام للفعلية أطوع .

ولأنتم الفعلية مجردة عن القولية ؛ لأن النبوة والإعجاز لا يحصلان من غير دعوة إلى الخير .
فإذن لا بد من شارع هونبي ذومعجزة .

وهذه قاعدة ثالثة .

ثم إن العوام وضعفاء العقول يستحقرون اختلال العدل النافع في أمور معاشهم بحسب
النوع ، عند استيلاء الشوق عليهم إلى ما يحتاجون إليه بحسب الشخص فيقدمون على
مخالفة الشرع .

وإذن كان للمطيع والمعاصي ثواب وعقاب أخريان ، يحملهم الرجاء والخوف على
الطاعة ؛ وترك المعصية .

فالشريعة لا تنتظم بدون ذلك ، انتظامها به .

فإذن وجب أن يكون للمحسن والمسيء جزاء من عند الإله :

التقدير على مجازاتهم .

الخبير بما يبدونه أو يخفونه .

من أفكارهم .

وأقوالهم .

وأفعالهم .

ووجب أن تكون معرفة المجازى والشارع واجبة على الممثلين للشريعة ، في الشريعة .

ومع المعرفة سبب حافظ. للمعرفة .

ففرضت عليهم العبادة المذكورة للمعبود ، وكررت عليهم
ليستحفظ. التذكير بالتكرير .

والمعرفة العامية قلما تكون يقينية ، فلا تكون ثابتة ، فوجب أن يكون معها سبب
حافظ لها .

وهو التذكير المقرون بالتكرار .

والمشتمل عليهما إنما يكون عبادة مذكرة ، للمعبود ، مكررة في أوقات متتالية ؛

كالصلاة ، وما يجرى مجراها .

فإذن يجب أن يكون النبي داعياً .

إلى التصديق بوجود خالق ، قدير ، خبير .

وإلى الإيمان بشارع مبعوث من قبله ، صادق .

وإلى الاعتراف بوعد ووعيد أخرويين .

وإلى القيام بعبادات يُذكر فيها الخالق بنوع جلاله .

وإلى الانقياد لقوانين شرعية يحتاج إليها الناس في معاملاتهم ، حتى تستمر بذلك

الدعوة إلى العادل المقيم لحياة النوع .

وهذه قاعدة رابعة .

ثم إن جميع ذلك مقدر في العناية الأولى لاحتياج الخلق إليه فهو موجود في جميع
الأوقات والأزمنة .

وهو المطلوب .

وهو نفع لا يتصور نفع أعم منه .

وقد أضيف لممثلي الشرع ، إلى هذا النفع العظيم الدنيوي ، الأجر الجزيل الآخروي ،

حسباً وعلوه .

وأضيف للعارفين منهم ، إلى النفع العاجل والأجر الآجل ، الكمال الحقيقي المذكور .

فانظر :

إلى الحكمة : وهي تبقية النظام على هذا الوجه .

حتى اشتهرت الدعوة إلى العدل المقيم لحياة النوع .
ثم زيد لمستعملها بعد النفع العظيم في الدنيا ، الأجرُ الجزيل
في الآخرة .
ثم زيد للعارفين من مستعملها المنفعة التي خصوا بها ، فيما
هم مولون وجوههم شطره .

ثم إلى الرحمة : وهي إبقاء الأجر الجزيل ، بعد النفع العظيم .
وإلى النعمة ، وهي الابتهاج الحقيقي المضاف إليهما .
تلحظ جناب مفيض هذه الخيرات ، جناباً تبهرك عجائبه .
أى تغلبك وتدهشك .

ثم أقم :

أى أقم الشرع .

واستقم :

أى في التوجه إلى ذلك الجناب القدسي .

• • •

واعترض الفاضل الشارح ، فقال :

[إن عنيتم بالوجوب في قولكم :

« لِمَا احتاج الناس إلى شارع وجب وجوده » .

الوجوب الذاتي ، فهو محال .

وإن عنيتم به أنه واجب على الله تعالى ، كما يقوله المعتزلة ، فهو ليس بمدحبتكم ،

وإن عنيتم به أن ذلك سبب للنظام الذي هو خير ما ، وهو الله تعالى مبدأ كل خير ،

فإذن وجب وجود ذلك عنه .

فهو أيضاً باطل ؛ فإن الأصلح ليس بواجب أن يوجد ، وإلا لكان الناس كلهم

مجبولين على الخير ؛ فإن ذلك أصلح .

فانظر :

إلى الحكمة .

ثم إلى الرحمة .

وأيضاً قولكم :

المعجزات دالة على كون الشارع من قبل الله ، غير لائق بكم .
لأن سبب المعجزات عندكم أمر نفساني يحصل للأنبياء ، ولأضدادهم من
السحرة ، كما يجيء في النقط العاشر .

ويمتاز النبي عن ضده بدعوته إلى الخير ، دون الشر .
والتمييز بين الخير والشر عقلي .

فإذن لا دلالة للمعجزات على كون أصحابها أنبياء .
وأيضاً : القول :

بأن المعجز دال على صدق صاحبه .

مبنى على القول بالفاعل المختار ، العالم بالجزئيات الزمانية .
وأنتم لا تقولون به .

وأيضاً : القول :

بالعقاب على المعاصي .

لا يستقيم على أصولكم : فإن عقاب العاصي عندكم ، هو ميل نفسه المشتاق
إلى الدنيا ، مع فواتها عنها .

ويلزمكم أن نسيان العاصي لمعصيته ، يقتضى سقوط عقابه [.

والجواب على أصولكم :

أما عن الأول :

فبأن نقول : استناد الأفعال الطبيعية إلى غاياتها الواجبة ، مع القول بالعناية الإلهية
على الوجه المذكور ، كاف في إثبات أنية تلك الأفعال .

ولذلك يعللون الأفعال بغاياتها ، كتمريض بعض الأسنان مثلاً لصلحية المضغ التي
هي غاياتها .

والنعمة .

تلحظ- جناباً تبهرك عجائبه .

ثم أقم ، واستقم *

فلولا كون تلك الغاية مقتضية لوجود الفعل ، لما صح التعليل بها .

وأما قوله : [الأصلح ليس بواجب]

ف نقول عليه :

الأصلح بالقياس إلى الكل ، غير الأصلح بالقياس إلى البعض .

والأول واجب

دون الثاني .

وليس كون الناس مجبولين على الخير ، من ذلك القبيل ، كما مر .

وأما عن الثاني .

فيأن نقول : الأمور الغريبة التي منها المعجزات :

قولية .

وفعلية .

كما مر .

والمعجزات الخاصة بالأنبياء ، ليست بالفعلية المحضة .

فإذن اقتران الفعلية بالقولية ، خاص بهم ، وهو دال على صدقهم .

وأما عن الثالث :

فيأن نقول ؛ مضافاً إلى ما مر من القول ؛ في العلم ، والقدرة :

إن مشاهدة المعجزات : التي هي آثار لنفوس الأنبياء ، دالة على كمال تلك النفوس ،

فهي مقتضية لتصديق أقوالهم .

وأما عن الرابع :

فيأن نقول :

ارتكاب المعاصي يقتضى وجود ملكة راسخة في النفس ، هي المقتضية لتعديبها .

الفصل الخامس

إشارة

(١) العارف يريد الحق الأول لا لشيء غيره ، ولا يؤثر شيئاً

على عرفانه .

وتعبده له فقط . ، ولأنه مستحق للعبادة ، ولأنها نسبة

شريفة إليه .

ونسيان الفعل لا يكون مزبلاً لتلك الملكة ، فلا تكون مقتضية لسقوط العقاب .

ثم اعلم : أن جميع ما ذكره الشيخ من :

أموال الشريعة .

والنبوة .

ليست مما لا يمكن أن يعيش الإنسان إلا به ، إنما هي أمور لا يكمل النظام المؤدى

إلى صلاح حال العموم ، في :

المعاش .

والمعاد .

إلا بها .

والإنسان يكفيه في أن يعيش ، نوع من السياسة لحفظ اجتماعهم الضروري وإن كان

ذلك النوع ، منوطاً بتغلب أو ما يجرى مجراه .

والدليل على ذلك تعيش سكان أطراف المعمورة بالسياسات الضرورية .

(١) أقول : لما ذكر غرض :

العارف .

وغير العارف .

من الزهد .

والعبادة .

لا لرغبة أو رهبة . وإن كانتا ، فيكون المرغوب فيه

وأثبت مبادئ^١ غرض غيره .

أعنى الثواب .

والعقاب .

أشار في هذا الفصل إلى غرض العارف فيما يقصده ، فنقول :

للعارف بالكمال الحقيقي حالتان بالقياس إليه :

إحدهما : لنفسه خاصة ، وهي محبته لذلك الكمال .

والثانية : لنفسه وبدنه جميعاً ، وهي حركته في طلب القرية إليه .

والشيخ :

عبر عن الأول : بالإرادة .

وعن الثاني : بالتعبد .

وذكر أن :

إرادة العابد .

وتعبده .

بتعلقان بالحق الأول جل ذكره لذاته ، ولا بتعلقان بغيره ، لذات ذلك الغير .

بل إن تعلقاً بغير الحق ، تعلقاً لأجل الحق أيضاً .

فقوله : [العارف يريد الحق الأول لا لشيء غيره] .

بيان لتعلق إرادته بالحق لذاته .

وقوله : [ولا يؤثر شيئاً على عرفانه] .

أى لا يؤثر شيئاً غير الحق على عرفانه ؛ فإن الحق مؤثر على عرفانه ؛ لأن العرفان

ليس بمؤثر لذاته عند العارف ، على ، ما صرح به فيما يجيء^٢ ، وهو قوله :

[من آثر العرفان ، للعرفان ، فقد قال بالثاني] .

وكل ما هو مؤثر وليس بمؤثر لذاته ، فهو مؤثر لا بحالته لغيره . فالعرفان مؤثر لغيره ، وذلك

الغير هو الحق لا غير . فإذن الحق مؤثر على العرفان .

أو المرهوب منه . هو الداعى .

وإنما اختص العارف بأنه لا يؤثر شيئاً غير الحق ، على عرفانه ؛ لأن غير العارف يؤثر نيل الثواب ، والاحترار عن العقاب ؛ على العرفان .
فإنه يريد العرفان لأجلهما .
أما العارف فلا يؤثر شيئاً عليه ، إلا الحق الذى هو فقط مؤثر لذاته ، بالقياس إليه .
وقوله : [وتعبده له فقط] .
إشارة إلى تعلق عبادة العارف أيضاً بالحق فقط .
فإن قيل : هذا يناقض ما ذكره فيما مر :
وهو أن عبادة العارف رياضة ، لقواه ، ليجرها إلى جناب الحق ، وهو غيره .
فإن جرّ القوى إلى جناب الحق ، ليس هو الحق ذاته .
قلنا : مراده ، ليس أن العارف لا يقصد فى تعبده غير الحق مطلقاً . بل هو : أن العارف لا يقصد غير الحق بالذات . وإنما يقصد الحق بالذات .
ويقصد - إن قصد غيره - بالعرض ، ولأجل الحق ، كما مر .
فهذا حكم ، من حيث يلاحظ العارف نفسه ، بالقياس إلى الحق الأول الذى هو مراده لذاته .

ثم إذا لوحظ كل واحد :

من الحق .

والعبادة .

بالقياس إلى الآخر .

وجد إسناد العبادة إلى الحق الأول واجباً ، من الجهتين .

وأما باعتبار ملاحظة الحق ، بالقياس إلى العبادة ، فلما ذكره فى قوله :

[ولأنه مستحق للعبادة]

وأما باعتبار ملاحظة العبادة ، بالقياس إلى الحق ، فلما ذكره فى قوله :

[ولأنها نسبة شريفة إليه] .

وفيه المطلوب .

وذكر الفاضل الشارح ، في هذا الموضع :
[أن تعبد العارفين يكون :

إما لذات الحق .

أو لصفة من صفاته .

أو لتكميل أنفسهم .

وهي طبقات ثلاث مرتبة :

أشار الشيخ إلى الأولى بقوله :

« وتعبد له فقط » .

وإلى الثانية بقوله :

« ولأنه مستحق للعبادة » .

وإلى الثالثة بقوله :

« ولأنها نسبة شريفة إليه » [.

أقول :

في هذا التفسير تجوز أن يكون للعارف معبود بالذات غير الحق .

وباقى الفصل يدل على خلافه .

ثم إن الشيخ أشار إلى :

[كون غرض العارف مخالفاً لأغراض غيره]

بقوله : [لا لرغبة ، أو رهبة] .

أى لا لرغبة في الثواب .

أو رهبة من العقاب .

• • •

وبيّن فساد كون ذلك غرضاً بالقياس إلى العارف بقوله :

[وإن كانت] .

ويكون الحق ليس الغاية ، بل الوساطة إلى شيء غيره هو الغاية .

أى وإن كانت الرغبة ، أو الرغبة المذكورتان ، غايتين للعبادة .
 فيكون الثواب المرغوب فيه .
 أو العقاب المرغوب عنه .
 هو الداعى إلى عبادة الحق .
 وفيهما مطلوب عابد الحق .
 ويكون الحق غير الغاية ، بل هو الوساطة إلى نيل الثواب ، والخلاص من العقاب ،
 الذى هو الغاية .
 وهو المطلوب .
 فيكون هو المعبود بالذات ، لا الحق .
 فهذا شرح هذا الفصل .

قال القاضى الشارح :

[من الناس من أحال القول بكون الله تعالى مراداً لذاته ، وزعم أن الإرادة
 صفة لاتعلق الا بالممكنات ؛ لأنها تقتضى ترجيح أحد طرفى المراد ، على
 الآخر .
 وذلك لا يعقل إلا فى الممكنات] .

قال :

[والشيخ أيضاً برهن فى أول «الخط السادس» على أن كل من يريد شيئاً،
 فلا بد أن يكون حصوله للمريد أولى من علمه .
 ويكون المقصود بالقصد الأول ، هو ذلك الحصول] .

وبنى عليه :

[أن كل مرید مستكمل .
 فإذاً كل من أراد الله تعالى ، لم يكن مراده هو الله تعالى ، بل استكمال
 ذاته] .

وهو المطلوب دونه *

وأجاب عنهما :

[بأنهما مصادرة على المطلوب .

لأنهما مبيان على أن الإرادة لا تتعلق :

إلا بالممكن .

وإلا بما يستكمل به المرید .

وهو ما ادعاه المعارض] .

ونحن نقول :

إنها تتعلق بالله ، لا بشيء غيره أيضاً .

وأقول : في بيان أن الإرادة المتعلقة بما يفعله المرید تقتضى :

إمكان المراد .

وإكمال المرید .

لالتعلق الإرادة به .

بل لكونه فعلاً .

أو لكونه مستحصلاً للمرید بإرادته .

وهنا ليس المراد كذلك !

فإذن سقطت الاعتراضات .

الفصل السادس

إشارة

(١) المستَحِلُّ توسيطاً. الحق مرحوم من وجه ؛ فإنه لم يطعم لذة البهجة به ، فيستعطفها ، إنما معارفته مع اللذات المُخَدَّجَة ، فهو حنون إليها غافل عما وراءها .

وما مثله بالقياس إلى العارفين ، إلا مثل الصبيان بالقياس إلى المحنكين ، فإنهم لما غفلوا عن طيبات يحرص عليها البالغون واقتصرت بهم المباشرة على طيبات اللعب ، صاروا يتعجبون من أهل الجد ، إذا ازوروا عنها ، عائفين لها ، عاكفين على غيرها .

(١) أقول : المُخَدَّجُ : الناقص .

يقال : أخدجت الناقة : إذا جاءت بولدها ناقص الخلق . والولد مُخَدَّجٌ .

والحنون : المشتاق .

وحنكته السن ، وأحنكته : أى أحكمته التجارب . فهو مُحَنَّنُكَ ، ومُحَنَّنُكَ . وازورَّ عنه : عدل عنه .

وعاف الطعام أو الشراب : كرهه ، فلم يتناوله .

وعكف على الشيء : أقبل عليه مواظباً .

وتخوله الله الشيء : ملكه إياه .

وبعثر عنه : كشف عنه .

وطمح بصره إلى الشيء : ارتفع .

والقبب : البطن .

والذبذب : الذكر .

كذلك من غض النقص بصره عن مطالعة بهجة الحق ، أعلق
كفيه بما يليه من اللذات ، لذات الزور ، فتركها في دنياه عن
كره ، وما تركها إلا ليستأجل أضعافها .

وإنما يعبد الله تعالى ويطيعه ، ليخوِّله في الآخرة شبعه منها ،

فَيُبْعَثُ إِلَى :

. مطعم شهى .

. ومشرب هنى .

وقد لاحظ الشيخ فيهما قول النبي عليه الصلاة والسلام :

[مِنْ وُقْيَ شَرِّ لَمَلَقِيهِ ، وَقَبْقَبِيهِ ، وَدَبْدَبِيهِ ، فَقَدْ وُقِيَ] .

واللقلق : اللسان .

والشجون : جمع شجن ، وهو طريق الوادى .

والكد : الشدة في العمل ، وطلب الكسب .

والغرض من هذا الفصل تمهيد العذر لمن يجوز أن يجعل أخق واسطة في تحصيل

آخر غيره ، وهو من يتزهد في الدنيا ، ويعبد الحق :

رغبة في الثواب .

أورهة من العقاب .

ووجه العذر ، بيان نقصه في ذاته .

وفي عبارات الشيخ لطائف كثيرة ، تبين للمتأمل فيها :

منها : وصف اللذات الحسية بنقصان الحلقة ، وهو نقصان لا يمكن أن يزول .

ومنها : تشبيه من لم يقدر على مطالعة بهجة الحقيقة بالأعمى الذى يطلب شيئاً

فاته ؛ فإنه يعلق يده بما يليه ، سواء كان ما أعلق به يده مطلوباً ، أو لم يكن .

ومنها : التنبيه على أن زهد غير العارف ، زهد عن كره ، فهو مع كونه في صورة

الزهد ، أحرص الخلق بالطبع ، على اللذات الحسية ؛ فإن التارك شيئاً ليستأجل أضعافه

أقرب إلى الطمع منه إلى التناعة .

ومنكح بهى .

وإذا بُعِثَ عنه فلا مطمح لبصره في أولاه وأخراه، إلا إلى لذات
قبيبه ، وذبيبه .

والمستبصر بهداية القدس في شجون الإيثار ، قد عرف اللذة
الحق ، وولى وجهه سمتها ، مسترحماً على هذا المأخوذ عن رشده
إلى ضده .

وإن كان ما يتوخاه بكده ، مبدولاً بحسب وعده *

الفصل السابع

إشارة

(١) أول درجات حركات العارفين ما يسمونه هم الإرادة .
وهو ما يعترى المستبصر باليقين البرهاني .

ومنها : نسبة همته إلى الدناءة والضعف ، فإن قوله : [لامطمح لبصره] .
مشعر بأنه أدنى منزلة من أن يستحق تلك اللذات الحسية .
ومنها : التعبير البليغ في تخصيص لذة البطن والفرج ، بالذكر .

• • •

وقد ذكر في آخر الفصل :

[أن هذا الناقص المرحوم ينال ما يرجوه ويطلبه بكده، من اللذات الحسية .
حسباً وعده الأنبياء عليهم السلام] .
وقد أشار إلى كيفية ذلك في « النمط الثامن » حين ذكر إمكان تعلق نفوس البله
بأجسام هي موضوعات لتخيلاتهم .
وعبر عن هذه السعادة ، بالسعادة التي تليق بهم .
(١) أقول : اعترافه : غشيه .
واعتلاق العروة الوثقى : الاعتصام بها .

أو الساكن النفس إلى العقد الإيماني . من الرغبة في اعتلاق العروة الوثقى .

واعلم أن الشيخ أراد بعد ذكر مطالب العارفين وغيرهم ، أن يذكر أحوالهم المترتبة في سلوكهم طريق الحق ، من بدء حركتهم إلى نهايتها ، التي هي الوصول إليه تعالى .
وأن يشرح ما يسنح لهم في منازلهم .
فذكرها في أحد عشر فصلاً متوالياً .
أولها : هذا الفصل .
وهو مشتمل على ذكر مبادئ حركاتهم .
فذكر أن الإرادة هي أولى درجاتهم ، المترتبة بحسب حركاتهم ، وهي المبدأ القريب من الحركة .

ومبداؤها :

تصور الكمال الذاتي ، الخاص بالمبدأ الأول ، الفائضة آثاره على المستعدين من خلقه ،
بقدر استعداداتهم .

والتصديق بوجوده تصديقاً جازماً مع سكون نفس .

سواء كان يقينياً مستفاداً من قياس برهاني .

أو كان إيماناً مستفاداً من قبول قول الأئمة المهادين إلى الله تعالى .

فإن كل واحد منهما اعتقاد ، يقتضى تحريك صاحبه في طلب ذلك الفيض .

ولما كانت الإرادة مترتبة على هذا التصديق ، عرفها بأنها :

حالة تعرى بعد الاستبصار ، أو الفقد المذكور .

ثم صرح بأنها رغبة في الاعتصام بالعروة الوثقى التي لا تزول ولا تتغير ، فهي مبدأ

حركة السير إلى العالم القدسي .

وغايتها نيل روح الاتصال بذلك العالم .

واعلم أن الشيخ ذكر في « النمط الثالث » :

أن للحركة الإرادية الحيوانية ، أربعة مبادئ مترتبة :

الإدراك .

فيتحرك سيره إلى القديس ، لينال من رَوْح الاتصال .
فما دامت درجته هذه فهو مريد *

الفصل الثامن

إشارة

(١) ثم إنه لِيحتاج إلى الرياضة .

والرياضة متوجهة إلى ثلاثة أغراض :

ثم الشوق ، المسمى بالشهوة أو الغضب .

ثم العزم ، المسمى بالإرادة الجازمة .

ثم القوة المؤتمرة المنبثة ، في الأعضاء .

والحركة المذكورة ههنا إرادية ، لكنها ليست بجوانية .

فلها من المبادئ المذكورة : الأولى .

وهو ما عبر عنه بالاستبصار ، أو العقد المقارن لسكون النفس .

والثانية والثالثة : وهما ما عبر عنهما بالإرادة .

وإنما أخذتا ههنا ؛ لأنهما لا يتباينان إلا عند اختلاف الدواعي والصورف .

وذلك الاختلاف لا يتصور مع سكون النفس الذي اشترطه ههنا :

وسقطت الرابعة ؛ لأن هذه الحركة ليست بجسمانية .

والفاضل الشارح : أورد في تفسير هذا الفصل أصناف طلاب الحق ، والرياضات

اللائقة بكل صنف ، وذلك غير مناسب لما فيه .

(١) أقول مستن الإيثار : طريقته .

والمشفوعة : المقرونة .

الأول : تنحية ما دون الحق عن مستن الإيثار .
 والثاني : تطويع النفس الأمانة ، للنفس المطمئنة ، لتنجذب
 قوى التخيل والوهم ، إلى التوهّمات المناسبة للأمر القدسي ؛
 منصرفة عن التوهّمات المناسبة للأمر السفلى .

وكلام رخيّم : رقيق .

يقال : رخمّ صوته : أى ليثته .

والشمال - بالكسر - الخلق ، وجمعه شمائل .

• • •

والمقصود من هذا الفصل :

ذكر احتياج المرید إلى الرياضة .

وبيان أغراض الرياضة .

وأنا أذكر قبل الخوض في التفسير ، ماهية الرياضة ، فأقول :

رياضة البهائم : منعها عن إقدامها على حركات لا يرتضيها الرائض ، وإجبارها على
 ما يرتضيه ، لتتمرن على طاعته .

والقوة الحيوانية التي هي مبدأ الإدراكات ، والأفاعيل الحيوانية في الإنسان ، إذا لم
 يكن لها إلى طاعة القوة العاقلة ملكة ، كانت بمنزلة بهيمة غير مرتاضة .

تدعوها شهوتها تارة .

وغضبها تارة .

التان تثيرها المتخيلة والمتوهمة .

بسبب ما تتذكرانه تارة .

وبسبب ما يتأدى إليهما من الحواس الظاهرة ، تارة إلى ملامتها ، فتتحرك حركات
 مختلفة حيوانية ، بسبب تلك الدواعي .

وتستخدم القوة العاقلة في تحصيل مرادها .

فتكون هي أمانة ، تصدر عنها أفعال مختلفة المبادئ .

والثالث : تلطيف السر للتنبه .

والأول : يعين عليه الزهد الحقيقي .

والعقلية مؤتمرة عن كره ، ومضطربة .

أما إذا راضتها القوة العاقلة :

بمنعها عن التخيلات . والتوهمات ، والإحساسات ، والأفاعيل المثيرة .

للشهوة . والغضب .

وإجبارها على ما يقتضيه العقل العمل ، إلى أن تصير متمرنة على طاعته ، متأدبة

في خدمته .

تأتمر بأمرها .

وتتقى بنهيها .

كانت العقلية مطمئنة ، ولا يصدر عنها أفعال مختلفة بحسب المبادئ .

وباقى القوى بأسرها مؤتمرة ، مستسلمة لها .

وبين الحالتين حالات مختلفة ، بحسب استيلاء إحداها على الأخرى :

تتبع الحيوانية فيها أحياناً هواها ، عاصية للعاقلة .

ثم تندم فتلوم نفسها ، فتكون لوامة .

وإنما سميت هذه القوى ، بالنفوس :

الأمانة .

واللوامة .

والمطمئنة .

ملاحظة لما جاء من ذكرها بهذه السيات في التنزيل الإلهي .

فإذن رياضة النفس :

نهبها عن هواها .

وأمرها بطاعة مولايها .

ولما كانت الأغراض العقلية مختلفة ، كانت الرياضات مختلفة :

منها : الرياضات العقلية المذكورة في الحكمة العملية .

والثانى : يعين عليه عدة أشياء :

العبادة المشفوعة بالفكرة .

ومنها : الرياضات السمعية ، المسماة بالعبادة الشرعية .
وأدق أصنافها رياضة العارفين ؛ لأنهم يريدون وجه الله تعالى لا غير ، وكل ماسواه شاغل عنه .

فرياضتهم منع النفس عن الالتفات إلى ما سوى الحق الأول ، وإجبارها على التوجه نحوه .

لبصير الإقبال عليه .

والانقطاع عما دونه .

ملكة لها .

وظاهر أن كل رياضة ، هي داخلة في الحقيقة ، في هذه الرياضة ، ولا ينعكس .
إلا أنها تختلف باختلاف مراتبهم في سلوكهم .

تبتدى من أجل أصنافها .

وتنتهى عند أدقها .

فهذا ما أقوله في الرياضة .

وأرجع إلى المقصود فأقول :

الفرض الأقصى من الرياضة شيء واحد :

هو نيل الكمال الحقيقى ، إلا أن ذلك موقوف على حصول أمر وجودى ، هو الاستعداد .

وحصول ذلك الأمر ، مشروط ، بزوال الموانع .

والموانع :

إما خارجية .

وإما داخلية .

ثم الألمان المستخدمة لقوى النفس الموقَّعة لما لُحِّنَ به من الكلام ، موقع القبول من الأوهام .

فإذن الرياضة بهذا الاعتبار موجهة نحو ثلاثة أغراض :
أحدها : تنحية ما دون الحق : عن مسن الإيثار .
وهو إزالة الموانع الخارجية .

والثاني : تطويع النفس الأمانة ، للمطمئنة ، لينجذب التخيل والتوهم ، عن الجانب السفلى ، إلى الجانب القدسي .
ويتبعها سائر القوى ضرورة .
وهو إزالة الموانع الداخلية ، أعنى الدواعى الحيوانية المذكورة .
الثالث : تطويع السر للتنبيه .

وهو تحصيل الاستعداد لنيل الكمال ؛ فإن مناسبة السرمع الشيء اللطيف ، لا يمكن إلا بتلطيغه .

ولطف السر عبارة عن تهيئة :

لأن تتمثل فيه الصور العقلية بسرعة ، ولأن ينفعل عن الأمور الإلهية المبهجة للشوق والوجد بسهولة .

ثم إن الشيخ لما فرغ من ذكر أغراض الرياضة ، ذكر ما يعين على الوصول إلى كل واحد من هذه الأغراض .

أما الأول : فقد ذكر ما يعين عليه شيئاً واحداً :

وهو الزهد الحقيقي المنسوب إلى العارفين ، الذى هو التنزه عما يشغل السر عن الحق ، كما مر ، وذلك ظاهر .

وأما الثانى : فقد ذكر ما يعين عليه ثلاثة أشياء :

الأول : العبادة المشفوعة بالفكر ، يعنى المنسوبة إلى العارفين .

وفائدة اقترانها بالفكر ؛ أن العبادة تجعل البدن بكليته متابعاً للنفس

ثم نفس الكلام الواعظ. ، من قائل ذكى بعبارة بليغة ،
ونعمة رخيمة ، وسمت رشيد .

فإن كانت النفس مع ذلك ، متوجهة إلى جناب الحق بالفكر ، صار الإنسان
بكلية مقبلا على الحق ،

وإلا صارت العبادة سبباً للشقاوة كما قال عز وجل :

[فَتَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ]

ووجه إعانة هذه العبادة على الغرض الثاني ، هو أنها أيضاً رياضة ما ، لهم العابد
والعارف .

وقوى نفسه ليجرها بالتعميد عن جانب الغرور ، إلى جانب الحق ، كما مر .

والثاني : الألقان ، وهي تُعين بالذات ، وبالعرض .

ووجه إعانتها بالذات : أن النفس الناطقة ، تقبل عليها ؛ لإعجابها بالتأليفات
المتفقة ، والنسب المنتظمة ، الواقعة في الصوت الذي هو مادة النطق ، فيذهل عن استعمال
القوى الحيوانية ، في أغراضها الخاصة بها ، فتتبعها تلك القوى .

وحينئذ تكون الألقان مستخدمة لها .

ووجه إعانتها بالعرض : أنها توقع الكلام المقارن لها ، موقع القبول من الأوهام ؛
لاشتمالها على المحاكاة ، التي تميل النفس بالطبع إليها ، فإذا كان لك الكلام واعظاً .
باعثاً على طلب الكمال ، صارت النفس متنبهة لما ينبغي أن يفعل ، فغلبت على القوى
الشاغلة إياها ، وطوعتها .

والثالث : نفس الكلام الواعظ ، يعنى الكلام المفيد للتصديق بما ينبغي أن يفعل
على وجه الإقناع ، وسكون النفس .

فإن بنيت النفس ويجعلها غالبية على القوى ، لاسبباً إذ اقترنت بأمر أربعة :

أحدها : يعود إلى القائل :

وهو كونه ذكياً : فإن ذلك كشهادة تؤكد صدقه ، ووعظ من لا يتعظ لا ينجح ،
لأن فعله يكذب قوله .

وأما الغرض الثالث : فيعين عليه :
الفكر اللطيف .

والثلاثة الباقية : تعود إلى القول .

منها : واحد يعود إلى اللفظ .

وهو كونه بعبارة بليغة ، أى تكون مستحسنة واضحة الدلالة على كمال ما يقصده
القائل ، من غير زيادة عليه ، ولا نقصان منه ؛ كأنه قالب أفرغ فيه المعنى .

... وواحد يعود إلى حياة اللفظ :

وهو أن يكون بنغمة رخيمة ؛ فإن لبن الصوت يفيد حياة النفس ، تعدها نحو المساهمة
في القبول .

وشدته تفيدها حياة تعدها نحو الامتناع عن القبول .

وكذلك للنغمات تأثيرات مختلفة في النفس ، يناسب كل صنف منها ، صنفاً من
المهيات النفسانية .

والأطباء والخطباء يستعملونها في معالجة الأمراض النفسانية ، وفي إيقاع الإقناعات
المطلوبة ، بحسب تلك المناسبات .

... وواحد يعود إلى المعنى :

وهو أن يكون على سمت رشيد ، أى يكون مؤدياً إلى تصديق نافع للمريد في السلوك
بسرعة .

واعلم : أن نفس الكلام الواعظ يسمى في صناعة الخطابة بـ « العمود » .

والأمور المذكورة اللاحقة به ، المعينة على الإقناع بـ « الاستدرجات » .

وأما الثالث : فقد ذكر مما يعين عليه شيئين :

الأول : الفكر اللطيف :

وهو أن يكون معتدلاً في الكيفية والكمية ، وفي أوقات ، لا تكون الأمور البدنية —
كالامتلاء والاستفراغ المفرطين ، وغيرهما — شاغلة للنفس عن الإدراك العقلي ؛ فإن كثرة
الاشتغال يمثل هذه الفكر تفيد النفس حياة تعدها لإدراك المطالب بسهولة .

والعشق العفيف الذى يأمر فيه شمائل المعشوق ، ليس سلطان

الشهوة *

والثانى : العشق العفيف .

واعلم أن العشق الإنسانى ، ينقسم : إلى حقيقى ، مر ذكره .

وإلى مجازى :

والثانى ينقسم :

إلى نفسانى .

وإلى حيوانى :

والنفسانى : هو الذى يكون مبدؤه مشاكلة نفس العاشق ، لنفس المعشوق فى الجوهر ، ويكون أكثر إعجاب به شمائل المعشوق ؛ لأنها آثار صادرة عن نفسه .

والحيوانى : هو الذى يكون مبدؤه شهوة حيوانية ، وطلب لذة بهيمية ، ويكون أكثر إعجاب العاشق بصورة المعشوق ، وخلقته ، ولونه ، وتخطيط أعضائه ؛ لأنها أمور بدنية .

والشيخ أشار بقوله : [بالعشق العفيف]

إلى الأول من المجازين ؛ لأن الثانى مما يقتضيه استيلاء النفس الأمانة وهو معين لها ، على استخدامها القوة العاقلة .

ويكون فى الأكثر مقارناً للفجور ، والحرص عليه .

والأول بخلاف ذلك ؛ وهو يجعل النفس لينة شفيقة ذات وجد ، ورقة ، منقطعة عن الشواغل الدنيوية ، معرضة عما سوى معشوقه ، جاعلة جميع الموم همماً واحداً .

ولذلك يكون الإقبال على المعشوق الحقيقى أسهل على صاحبه من غيره ؛ فإنه لا يحتاج إلى الإعراض عن أشياء كثيرة .

وإليه أشار من قال :

[من عشق وعف ، وكتم ومات ، مات شهيداً] .

الفصل التاسع

إشارة

(١) ثم إنه إذا بلغت به الإرادة والرياضة حدًا ما .
 عننت له خلسات من اطلاع نور الحق عليه ، لذيذة كأنها
 بروق تومض إليه ، ثم تخمد عنه .
 وهو المسمى عندهم « أوقاتاً » .
 وكل وقت يكتنفه وجدان :
 وجد إليه .
 ووجد عليه .

ثم إنه لتكثر عليه هذه الغواشى ، إذا أمعن في الارتياض .

(١) أقول : عن الشيء : اعترض .

وخلس واختلس : استلب .

ومض البرق وميضاً ، وأومض : لمع لمعاناً خفيفاً غير معترض ، في نواحي الغيم .
 والشيخ أشار في هذا الفصل إلى أولى درجات الوجدان والاتصال .
 وهي إنما تحصل بعد حصول شيء من الاستعداد المكتسب بالإرادة والرياضة .
 وتزايد بتزايد الاستعداد .

وقد لا حظوا في تسميتها بـ « الوقت » قول النبي صلى الله عليه وعلى آله :

[لى مع الله وقت لا يستغنى عنه ملك مقرب ، ولا نبي مرسل] .

والوجدان اللذان يكتنفان الوقت ، لا يتساويان :

لأن الأول حزن في استبطاء الوجد .

والآخر أسف على فواته .

الفصل العاشر

إشارة

(١) ثم إنه ليتوغل في ذلك ، حتى يغشاه في غير الارتياض .
فكلما لمح شيئاً عاج منه إلى جناب القدس ، يتذكر من
أمره أمراً ، فغشيه غاش .
فيكاد يرى الحق في كل شيء * .

الفصل الحادى عشر

إشارة

[١] ولعله إلى هذا الحد تستعلى عليه غواشيه ، ويزول هو
عن سكينته ، فيتنبه جليسه لاستيفازه عن قراره .
فإذا طالت عليه الرياضة ، لم تستفزه غاشية ، وهدى للتأبيس فيه * .

(١) أقول : أوغل : سار سريعاً ، وأمعن فيه .
وتوغل في الأرض : سار فيها فأبعد منه .
ويوجد في بعض النسخ بالوجهين ، أعنى : ليوغل ، وليتوغل .
ولحه : أبصره بنظر خفيف .
وعاج منه : رجع وانثنى عنه .
وعاج به : قام به .
المعنى : أن الاتصال بجناب القدس ، إذا صار ملكة ، فهو قد يحصل في غير حالة
الارتياض ، الذى كان مُعداً لحصوله من قبل .
[١] أقول : علا واستعلى ؛ بمعنى .
والسكينة : الوقار .

الفصل الثاني عشر

إشارة

(١) ثم إنه لتبلغ به الرياضة مبلغاً ، ينقلب له وقته سكينه .
 فيصير المخطوف ، مألوفاً .
 والوميض ، شهاباً بيناً .
 وتحصل له معارفة مستقرة ، كأنها صحبة مستمرة ، ويستمتع
 فيها ببهجته .

فإذا انقلب عنها ، انقلب خسران آسفا *

واستوفز في قعدته : قد قعدوا منتصباً غير مطمئن .
 واستوفزه الخوف وما يشبهه : استخفه .
 والتلبس ، كالتدليس ؛ وهو كتمان العيب .
 والسبب فيما ذكره الشيخ ، أن الأمر العظيم إذا عافص الإنسان بغته فقد يستفزه ؛
 لكون النفس غافلة عن هجومه ، غير متأهبة له فينهزم منه دفعة .
 أما إذا تولى ، واستمر إلف الإنسان به ، زال عنه الاستفزاز ؛ لأن النفس قد تآهب
 لتلقيه ؛ إذ هي متوقفة لعوده .
 والعارف ينكر من نفسه الاستفزاز المذكور ، لاستنكافه عن الرأى بالكمال ؛
 فلذلك يؤثر كتمان ما يرد عليه ، ويستعمل التلبس فيه .
 (١) أقول : في بعض النسخ بدل قوله : [ينقلب له وقته سكينه]
 قوله : [ينقلب له وفده سكينه]
 يقال : وفد فلان على الأمير : إذا ورد رسولا إليه .
 فهو وافد .
 والجميع وفد .

الفصل الثالث عشر

إشارة

(١) ولعله إلى هذا الحد يظهر عليه ما به .
 فإذا تغلغل في هذه المعارفة ، قل ظهوره عليه ، فكان :
 هو - وهو غائب - حاضراً .

- وهو ظاعن - مقبياً *

والرواية الأولى أظهر .

والحطف : الاستلاب .

والشهاب : شعلة نار ساطعة .

و [شهاباً بيناً] أى واضحاً .

وفي بعض النسخ : [ثبتاً] .

أى ثابتاً . [. . .] ويحصل له معارفة مستقرة [.

أى مع الحق الأول . [أسفاً] .

أى متلهفماً .

والمعنى ظاهر .

(١) أقول : تغلغل الماء في الشجر : تحللها .

وظعن : سار .

والمعنى : أنه قبل هذا المقام ، كان بحيث يظهر عليه :

أثر الأتجاج ، عند الذهاب .

والأسف ، حالة الانقلاب .

فصار في هذا المقام بحيث يقل ظهور ذلك عليه ، فإراه جليسه حالة الاتصال بجانب

الجلال ، حاضراً عنده ، مقبياً معه ، وهو بالحقيقة .

غائب عنه .

ظاعن إلى غيره .

الفصل الرابع عشر

إشارة

(١) ولعله إلى هذا الحد إنما تيسر له هذه المعرفة أحياناً .
ثم يتدرج إلى أن تكون له ، متى شاء* .

الفصل الخامس عشر

إشارة

[١] ثم إنه ليتقدم هذه الرتبة ، فلا يتوقف أمره ، إلى
مشيئة ، بل كلما لاحظ شيئاً ، لاحظ غيره ، وإن لم تكن
ملاحظته للاعتبار .

فيسنح له تعريج عن عالم الزور ، إلى عالم الحق ، مستقر
به ، ويحتف حوله الغافلون* .

(١) أقول في بعض النسخ : [إنما يتسنى له]

أى يفتح ويسهل عليه .

يقال سنأه : فتحه وسهله .

[١] أقول : يقال : عرج عروجاً : ارتقى .

وعرج عليه تعريجاً : أقام .

وعرج إليه وانعرج : مال وانعطف .

فالتعريج ههنا :

إما مبالغة في الارتقاء .

وإما بمعنى الميل والانعطاف .

وحف ، واحتف حوله : طاف به ، واستدار حوله .

الفصل السادس عشر

إشارة

(١) فإذا عبر الرياضة إلى النيل ، صار سره مرآة مجلوة ،
محاذياً بها شطر الحق .
ودرت عليه اللذات العلى .
وفرح بنفسه لما بها من أثر الحق .
وكان له نظر إلى الحق .
ونظر إلى نفسه .
وكان بعدُ متردداً *

والمعنى ظاهر .

(١) أقول : يقال درالبنُ وغيره : انصب وفاض .
ومعناه : أن العارف إذا تمت رياضته ، واستغنى عنها لوصوله إلى مطلوبه ، الذي
هو اتصاله بالحق دائماً :
صار سره الخالى عما سوى الحق ، كمرآة مجلوة بالرياضة ، محاذياً بها شطر الحق
بالإرادة .

فيتمثل فيه أثر الحق .
وفاضت عليه اللذات الحقيقية ، وانتهج بنفسه ، لما له من أثر الحق ، وكان له نظران :
نظر إلى الحق المبهج به .
ونظر إلى ذاته المبهجة بالحق .
وكان بعدُ في مقام التردد بين الجانبين .

الفصل السابع عشر

إشارة

(١) ثم إنه ليغيب عن نفسه فيلحظ. جناب القدس فقط..
وإن لحظ نفسه فمن حيث هي لاحظة ، لا من حيث هي
بزينتها .

(١) أقول : هذه آخر درجات السلوك إلى الحق ، وهي درجة الوصول التام ،
ويلبها درجات السلوك فيه .
وهي تنهى عند المحو والفناء في التوحيد ، على ما سيأتي .
وفي هذا المقام يزول التردد المذكور في الفصل السابق .
وتَم الغيبة عن النفس .
والوصول إلى الحق .
واعلم : أن الغيبة عن النفس لا تنافي ملاحظتها .
ولذلك قال :

[وإن لحظ نفسه ، فمن حيث هي لاحظة ؛ لا من حيث هي بزينتها] .
وبيانه : أن اللاحظ - من حيث هو لاحظ - إذا لحظ كونه لاحقاً ، فقد لحظ نفسه ،
إلا أن هذه الملاحظة دون الملاحظة التي كانت قبلها ؛ لأنه كان هناك لاحقاً للنفس ،
من حيث هي منتقشة بالحق ، متزينة بزينة حصلت لها منه .
فهو مبهج بالنفس .

والإبهاج بالنفس - وإن كان بسبب الحق - إعجاب بالنفس ، وتوجه إلى النفس .
فإذن هو تارة متوجه إلى النفس .
وتارة متوجه إلى الحق .
ولذلكم حكم عليه بالتردد .
أما ههنا فهو متوجه بالكلية إلى الحق .

وهناك يحق الوصول •

وإنما يلحظ النفس ، من حيث يلحظ المتوجه إليه الذي لا يتفك عن ملاحظة المتوجه فقط .

فهى ملاحظة النفس بالمجاز ، أو بالعرض .

ولذلك حكم ههنا بالوصول الحقيقى .

فهذا شرح ما فى الكتاب .

وبقى علينا أن نذكر الوجه فى عدد هذه الفصول .

والدرجات المذكورة فيها .

فأقول : إن كل حركة ، قلها منها :

مبدأ .

ووسط .

ومنتهى .

وإذا كانت المفارقة من المبدأ .

والمرور على الوسط .

والوصول إلى المنتهى .

لا دفعة ،

كان لكل واحد منها أيضاً ،

ابتداء .

وتوسط .

وانتهاء .

والجميع تسعة .

فالشيوخ أورد بعد فصل الرياضة ، تسعة فصول ، مشتملة على ذكر هذه الدرجات .

الثلاثة الأولى التى ذكر فيها :

أول الاتصال ، المسمى بـ « الوقت » .

الفصل الثامن عشر

تنبيه

- (١) الالتفات إلى ما تنزه عنه ، شغل .
 والاعتداد بما هو طوع من النفس ، عجز .
-
- وتمكنه ، بحيث يحصل في غير حالات الارتياض .
 واستقراره ، بحيث يزول معه الاستقرار .
 مشتملة على مراتب بداية السلوك .
 والثلاثة التي بعدها ، التي ذكر فيها :
 ازدياد الاتصال ، الذي عبر عنه بصيرورة الوقت سكونية .
 وتمكن ذلك ، حتى يلتبس بأثر الحصول ، بأثر اللاحصول .
 واستقراره بحيث يحصل متى شاء .
 مشتملة على مراتب وسطه .
 والثلاثة الأخيرة التي ذكر فيها :
 حصول الاتصال ، مع عدم المشيئة .
 واستقراره مع عدم الرياضة .
 وثبوته مع عدم ملاحظة النفس .
 مشتملة على مراتب المنتهى .
- (١) أقول لما فرغ من ذكر درجات السلوك .
 وانتهى إلى درجات الوصول .
 أراد أن ينه على نقصان جميع الدرجات التي قبل الوصول بالقياس إليه .
 فبدأ بالزهد الذي هو تنزه ما ، عما يشغل عن الحق .
 وذكر أيضا أنه شاغل .
 فقال : [الالتفات إلى ما تنزه عنه] يعنى ما سوى الحق [شغل] .

والتبجح بزينة اللذات ، من حيث هي لذات ، وإن كان بالحق ، تيه .

والإقبال بالكلية على الحق خلاص *

فإذن الزهد مؤد إلى ما به يخرز عنه .

ثم عقب بالعبادة ، التي هي تطويع النفس الأمانة ، للنفس المطمئنة ، لتتقوى المطمئنة على أفعالها الخاصة ، بإعانة الأمانة لها على ذلك .
وذكر أيضاً أنه عجز ، فقال :

[والاعتداد بما هو طوع من النفس ، عجز]

أى اعتداد النفس بما يطيعها ، عجز .

فإذن العبادة أيضاً مؤدية إلى ما به يخرز عنه ٥

ثم عقب بآخر درجات السلوك المنتية إلى الوصول ؛ فإن التنبيه على نقصانها ، يتضمن التنبيه على نقصان ما قبلها :

وذكر أن الأبتهاج بما يحصل لذات المبتهج ، من حيث هو لذاته ، وإن كان ذلك الحاصل ، هو الحق نفسه .

تیه ، وحيرة ؛ فإنه يقتضى تردداً من جانب إلى جانب يقابله .

وقد ابتغى بذلك ، الهداية عن التحير ، فقال :

[والتبجح بزينة اللذات ، من حيث هي لذات ، وإن كان بالحق ، تيه]

فإذن الوقوف في هذه الدرجة من السلوك . أيضاً ، يكون متأدياً إلى ما يخرز عنه بالسلوك .

ثم ذكر أن الخلاص من جميع ذلك بالوصول الذي ذكره في آخر المراتب .

فقال : [والإقبال بالكلية على الحق خلاص]

وهنا ظهر أيضاً معنى قولهم : [والمخلصون على خطر عظيم]

الفصل التاسع عشر

إشارة

(١) العرفان مبتدئ من :

تفريق .

ونفض .

(١) أقول : قد جمع الشيخ جميع مقامات العارفين في هذا الفصل .

وأقول في تقريره :

إنه مشهور بين أهل الذوق ، أن تكميل الناقصين ، يكون بشيئين :

تخلية .

وتحلية .

كما أن مداواة المرضى تكون بشيئين :

تنقية .

وتقوية .

الأول : سلمي .

والثاني : إيجابي .

وربما يعبر عن :

« التخلية »

بـ « التزكية »

ولكل واحد منهما درجات :

أما درجات التزكية : فهي التي مر ذكرها .

وقد رتبها الشيخ في هذا الفصل في أربع مراتب :

تفريق .

وترك .

ورفض .

معنى فى جمع ، هو جمع صفات الحق ، للذات المريدة

بالصدق ،

ونقض

وترك

ورفض .

فالتفريق . مبالغة « الفرق » وهو فصل بين شيئين لا ترجح لأحدهما على الآخر .

ومنه « فرق الشعر » .

والنقض : تحريك شىء ، لينفصل عنه أشياء مستحقة بالقياس إليه ، كالغبار عن

الثوب .

والترك : تخلية وانقطاع عن شىء .

والرفض : ترك مع إهمال ، وعدم مبالاة .

فالعرفان : مبتدئ من تفريق :

بين ذات العارف .

وبين جميع ما يشغله عن الحق بأعيانها .

ثم رفض لأثار تلك الشواغل ، كالليل . والالتفات إليها عن ذاته ، تكميلاً لها بالتجرد عما سوى الحق ، والاتصال به .

ثم ترك لتوحى الكمال ، لأجل ذاته .

ثم رفض لذاته بالكلية .

فهذه درجات التزكية .

• • •

وأما التحلية : وهى التى سيورد الشيخ ذكر درجاتها فى الفصل الذى يتلو هذا الفصل .

فبيان درجاتها بالإجمال :

أن العارف إذا انقطع عن نفسه .

منته إلى الواحد .

ثم وقوف *

واتصل بالحق .

رأى كل قدرة . مستغرقة في قدرته ، المتعلقة بجميع المقدورات .

وكل علم مستغرقاً في علمه الذي لا يعزب عنه شيء من الموجودات .

وكل إرادة مستغرقة في إرادته ، التي يمنع أن يتأى عليها شيء من الممكنات .

بل كل وجود .

وكل كمال وجود .

فهو صادر عنه . فائض من لدنه .

صار الحق حينئذ بصره . الذي به يبصر .

وسمعه ، الذي به يسمع .

وقدرته . التي بها يفعل .

وعلمه . الذي به يعلم .

ووجوده الذي به يوجد .

فصار العارف حينئذ متخلفاً بأخلاق الله تعالى بالحقيقة .

وهذا معنى قوله :

[العرفان ممن في جمع صفات] هو جمع صفات الحق للذات المريدة

بالصدق ثم إنه بعد ذلك يعاين كون هذه الصفات وما يجري مجراها :

متكثرة بالقياس إلى الكثرة .

متحدة بالقياس إلى مبدئها الواحد .

فإن علمه الذاتي هو بعينه قدرته الذاتية ، وهي بعينها إرادته .

وكذلك سائرهما .

إذ لا وجود ذاتياً لغيره .

فلا صفات مغايرة للذات .

ولا ذات موضوعة بالصفات .

الفصل العشرون

إشارة

(١) من أثر العرفان للعرفان ، فقد قال بالثاني .
ومن وجد العرفان كأنه لا يجده ، بل يجد المعروف به ،
فقد خاض لجة الوصول .
وهناك درجات ليست أقل من درجات ما قبله : آثرنا فيها
الاختصار .

فإنها لا يُفهمها الحديث .

بل الكل شيء واحد ؛ كما قال عز من قائل : [إنما الله إله واحد]
فهو لا شيء غيره .

وهذا معنى قوله : [منته إلى الواحد]

وهناك لا يبقى واصف ولا موصوف .

ولا سالك ولا مسلوک .

ولا عارف ولا معروف .

وهو مقام الوقوف .

(١) أقول : العرفان حالة للعارف ، بالقياس إلى المعروف ؛ فهي لا محالة غير

المعروف .

فإن كان غرضه من العرفان نفس العرفان ؛ فهو ليس من الموحدين ؛ لأنه يريد مع

الحق شيئاً غيره .

وهذه حال المتبجح بزينة ذاته ؛ وإن كان بالحق .

أما من عرف الحق ، وغاب عن ذاته ، فهو غائب لا محالة عن العرفان ، الذى هو

حالة لذاته .

ولا تشرحها العبارة .

ولا يكشف المقال عنها ، غير الخيال .

ومن أحب أن يتعرفها ، فليتدرج إلى أن يصير :

من أهل المشاهدة ، دون المشاهدة .

ومن الواصلين للعين .

دون السامعين للأثر *

فهو قد وجد العرفان ، كأنه لا يجده ، بل يجد المعروف فقط .
وهو الخائف بلجهة الوصول ، أى معظمه .

وهناك درجات . هى درجات التحية بالأمور الوجودية التى هى النعمت الإلهية ،
وهى ليست بأقل من درجات ما قبله . أعنى درجات التزكية ؛ من الأمور الخلقية ، التى
تعود إلى الأوصاف العدمية .

وذلك لأن الإلهيات محيطة غير متناهية .

والخلقيات محاط بها ، متناهية .

وإلى هذا أشير فى قوله عز من قائل :

[قُلْ لَوْ كَانُ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي ، لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ
تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي الآية]

فالارتقاء فى تلك الدرجات ، سلوك إلى الله .

وفى هذه سلوك فى الله .

ويشبه السلوكان بالفناء فى التوحيد .

واعلم أن العبارة عن هذه الدرجات غير ممكنة .

لأن العبارات موضوعة للمعانى التى يتصورها أهل اللغات ،
ثم يحفظونها .

ثم يتذكرونها ،

ثم يتفهمونها ، تعليمًا وتعلمًا .

الفصل الحادى والعشرون

تنبيه

(١) العارف هَشُّ بَشُّ ، بسام ، يبجل الصغير ، من تواضعه ،
كما يبجل الكبير ، وينبسط. من الخامل ، مثل ما ينبسط. من
النبية .

وكيف لا هيش ، وهو فرحان بالحق ، وبكل شىء فإنه يرى
فيه الحق .

وكيف لا يسوى ، والجميع عنده سواسية ؟ أهل الرحمة قد
شغلوا بالباطل *

أما التى لا يصل إليها إلا غائب عن ذاته ، فضلا عن قوى بدنه؛ فليس يمكن أن
يوضع لها ألفاظ ، فضلا عن أن يعبر عنها بعبارة .

وكما أن المعقولات لا تدرك بالأوهام .

والموهومات لا تدرك بالخيالات .

والتخييلات لا تدرك بالحواس .

كذلك ما من شأنه ان يعاين بعين اليقين . فلا يمكن أن يدرك بعلم اليقين .
فالواجب على من يريد ذلك ، أن يجتهد فى الوصول إليه ، بالعيان ؛ دون أن يطلب
بالبرهان .

فهذا بيان ما ذكره الشيخ

واستثنى الخيال فى قوله : [ولا يكشف عنها المقال . غير الخيال]

كما سيبين فى « النقط العاشر » : من أن العارفين إذا اشتغلت ذواتهم بمشاهدة العالم
القدسى . فقد يترامى فى خيالاتهم أمور تحاكى ما يشاهدونه محاكاة بعيدة جداً .

(١) أقول : لما فرغ من ذكر درجات العارفين شرع فى بيان أخلاقهم ، وأحوالهم .

يقال : رجل هَشُّ بَشُّ : أى طلق الوجه ، طيب .

وبسام أى كثير التبسم .

الفصل الثاني والعشرون

تنبيه

(١) العارف له أحوال لا يحتمل فيها الهمس من الحفيف .
فضلاً عن سائر الشواغل الخالجة وهي أوقات انزعاجه بسره إلى
الحق ، إذا تاح حجاب من نفسه ، أو من حركة سره ، قبل
الوصول .

فأما عند الوصول :

فإما شغل له بالحق عن كل شيء .

والتنبيه : المشهور .

ويقاله الخامل .

وسواسية على وزن ثمانية : أشباه . وهي قريبة الاشتقاق من لفظة « سواء » .

وزنه : فعاعلة ، أو ما يشبهها ، وليست على قياس ، ومعنى الفصل ظاهر .

وهذان الوصفان ، أعنى :

المشاشة العامة .

وتسوية الخلق في النظر .

أثران لخلق واحد ، يسمى بـ « الرضا » .

وهو خلق لا يبقى لصاحبه :

إنكار على شيء .

ولا خوف من هجوم شيء .

ولا حزن على فوات شيء .

وإليه أشار عزم من قائل : [وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ]

ومنه تبين تأويل قولهم : [خازن الجنة ملك اسمه رضوان] .

(١) أقول : الهمس : الصوت الخفي .

وحفيف الفرس : دويه في جريه .

وَأَمَّا سَعَةٌ لِلجَانِبِينَ بِسَعَةِ القُوَّةِ .
 وَكَذَلِكَ عِنْدَ الانصِرَافِ فِي لِبَاسِ الكِرَامَةِ .
 فَهُوَ أَهْشُ خَلَقَ اللهُ بِبِهْجَتِهِ *

وَكَذَلِكَ حَفِيفُ جَنَاحِ الطَّائِرِ .
 وَخَلِجُهُ : جَذْبُهُ وَانْتِرَعُهُ .
 وَخَلِجُهُ ؛ أَيضاً : شِغْلُهُ .
 وَأَزْعَجُهُ فَانْتِرَعِجُ : قَلْعُهُ مِنْ مَكَانِهِ فَانْقَلَعَ .
 وَتَاحَ لَهُ : قُدِّرَ .
 وَفِي رِوَايَةٍ :
 بِأَحْ : أَي ظَهَرَ .
 يُقَالُ : بِأَحَ بَسْرُهُ : أَي أَظْهَرَهُ .

* * *

والمعنى : أن للعارف أحوالاً لا يَحْتَمِلُ فِيهَا الإِحْسَاسَ بِشَاغِلٍ يَرِدُ عَلَيْهِ . مِنْ خَارِجٍ -
 وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ : أضعفُ مَا يَحْسِبُهُ ، فَضْلاً عَمَّا فَوْقَهُ ، وَتِلْكَ الأَحْوَالُ نَكُونُ فِي
 أَوْقَاتٍ تَوَجَّهُهُ بَسْرُهُ إِلَى الحَقِّ - إِذَا ظَهَرَ فِي تِلْكَ الأَوْقَاتِ حِجَابٌ ؛ قَبْلَ الوُصُولِ إِلَى
 الحَقِّ .

أَوْ قَدَرَ لَهُ حِجَابٌ :
 إِذَا مِنْ جِهَةِ نَفْسِهِ ؛ كَمَا يَرِدُ عَلَيْهَا مَا يَزِيلُ اسْتِعْدَادَهُ لِلوُصُولِ .
 أَوْ مِنْ جِهَةِ حَرَكَةِ سِرِّهِ ، كَأَن يَتَأَمَّلُ فِي فِكْرِهِ ، فَيَعْرِضُ لَهُ الِاتِّفَاتُ إِلَى شَيْءٍ
 غَيْرِ الحَقِّ .

وَبِالْجَمَلَةِ : لِأَنَّهُمْ بِسَبَبِ أَحَدِ المَانِعِينَ وَصُولَهُ بِالحَقِّ ، يَلِيبُ مُنْتَظِراً مُتَحَيِّراً ، فَيُغْلَبُ
 عَلَيْهِ بِسَبَبِ ذَلِكَ :
 السَّامَةُ مِنْ كُلِّ وَارِدٍ غَيْرِ الحَقِّ .
 وَالمَلَالَةُ عَنِ كُلِّ شَاغِلٍ عَنهُ .

الفصل الثالث والعشرون

تنبيهه

(١) العارف لا يعنيه التجسس والتحسس ، ولا يستهويه الغضب عند مشاهدة المنكر ؛ كما تعتريه الرحمة ؛ فإنه مستبصر بسر الله في القدر .

فلا يحتمل شيئاً مما وصفناه .
 أما عند الوصول والانصراف ، فلا يكون كذلك ؛ لأنه عند الوصول لا يخلو من أحد أمرين :
 أحدهما : أن تكون القوة بحيث لا تقدر : مع الاشتغال بالحق ، على الالتفات إلى غيره .

إما لقصورها .
 أو لشدة الاشتغال .
 وحينئذ يكون مشغولاً بالحق فقط .
 غافلاً عن كل ما يرد إليه .
 فلا يحس بالشواغل الخارجية .
 والثاني : أن تكون القوة بحيث تفي بالأمرين معاً . فلا تمل الأمور الخارجية لأنها لا تكون شاغلة إياه عن الحق .
 وأما عند الانصراف ؛ فإنه يكون حينئذ أهش الخاق بيهجته فيتلقى ما يرد عليه مع انبساط وبشاشة .

(١) أقول :

لا يعنيه : لايهمه .

وفي الحديث :

« من طلب مالا يعنيه ، فانه ما يعنيه »

وأما إذا أمر بالمعروف ، أمر برفق ناصح ، لا بعنف مُعَيَّر .
 وإذا جسم المعروف فربما غار عليه من غير أهله *

والتجسس : التفتيش .

وتحسست من الشيء : أى تجبرت خبره .

واستهواه الشيطان وغيره : استهامه .

وعيره : نسه إلى العار .

وجسم : عظم

وغار الرجل على أهله ؛ يغار غيره .

ومعناه : أن العارف لا يهتم بتجسس أحوال الناس ، وذلك لكونه مقبلاً على شأنه ،
 فارغاً عن غيره . غير متتبع لعورة أحد .

ولا يتحسس إلا : فارغ .

أخائف .

أوغائب .

ولا يستهويه الغضب عند مشاهدة منكر ، بل تعثره الرحمة ، وذلك لوقوفه على
 سر القدر .

وإذا أمر بالمعروف أمر برفق ناصح ، لا بعنف معير ، أمر الوالد ولده ؛ وذلك
 لشفقته على جميع خلق الله .

وإذا عظم المعروف - فربما يسره غيره عليه - من غير أهله .

والفاضل الشارح ، قال فى تفسيره : [وإذا عظم المعروف بغير أهله . فربما اعترته
 الغيرة منه لا الحسد] .

وهو غير مطابق للمتن .

الفصل الرابع والعشرون

تشبيه

(١) العارف شجاع ، وكيف لا ، وهو بمعزل عن تقيية الموت؟
 وجواد ، وكيف لا ، وهو بمعزل عن محبة الباطل؟
 وصفاح للذنوب ، وكيف لا ، ونفسه أكبر من أن تجرحها
 ذات بشر؟
 ونساءً للأحقاد ، وكيف لا ، وذكره مشغول بالحق؟ *

(١) أقول :

الكرم يكون :

إما يبذل نفع ، لا يجب بذله .

أو بكف ضرر ، لا يجب كفه .

والأول : يكون :

إما بالنفس . وهو الشجاعة .

أو بالمال ، وما يجرى مجراه ، وهو الجود .

وهما وجوديان .

والثاني :

إما أن يكون مع القدرة على الإضرار .

وهو الصفح .

وإما لا مع القدرة ، وهو نسيان الأحقا

وهما عدميان .

والعارف موصوف بالجمع .

كما ذكر الشيخ ، وذكره غيره .

الفصل الخامس والعشرون

تنبيه

- (١) العارفون قد يختلفون في الهمم .
بحسب ما يختلف فيهم من الخواطر .
على حكم ما يختلف عندهم من دواعي العبر .
وربما استوى عند العارف القَشْف . والتَّرَف .
بل ربما آثر القَشْف .
وكذلك ربما استوى عنده التَّقْلُ والعَطِير .
بل ربما آثر التَّقْلُ .

(١) أقول :

- يقال : قَشِفَ الرجل : إذا لوحته الشمس أو القمر ، فتغير وأصابه قَشْفٌ .
والمقَشَف : الذي يتبلغ بالقوت وبالمرقع .
وأترفته النعمة : أطفته .
وهو تَقِيلُ من التَّقْلُ ، أى غير متطيب .
وأصغى إليه : مال .
وعقيلة كل شيء : أكرمه .
وعقيلة البحر : دره .
والخِدَاج : النقصان .
والسَقَط : ردىء المتاع .
وارتاد : طلب مع اختلاف فى محبىء وذهاب .
وإليهاء : الحسن .

وذلك عندما يكون الهاجس بباله .

استحقاقاً ما خلا الحق .

وربما أصغى إلى الزينة ، وأحب من كل جنس عقيلته .
وكره الخِداج والسَّقَطَ . وذلك عندما يعتبر عادته من صحبة
الأحوال الظاهرة .

فهو يرتاد البهاء في كل شيء ؛ لأنه مزية حظوة من العناية
الأولى ، وأقرب إلى أن يكون من قبيل ما عكف عليه بهواه .

وقد يختلف هذا في عارفين .

وقد يختلف في عارف بحسب وقتين *

والمزية : الفضيلة .

وحظيت المرأة عند زوجها حِظوة - بالضم والكسر - أى قريباً ومنزلة .
وعكف عليه ؛ أقبل عليه مواظباً .

° ° °

والمعنى ظاهر .

وفى قوله :

[لأنه مزية حظوة من العناية الأولى ، وأقرب إلى أن يكون من قبيل ما عكف

عليه بهواه] .

وجهان من السبب لميل العارف إلى البهاء .

أحدهما : فضل العناية به .

والثاني : مناسبة للأمر القدسي .

الفصل السادس والعشرون

تنبيهه

(١) والعارف ربما ذهل فيما يصرار به إليه ، فغفل عن كل شيء ، فهو في حكم من لا يكلف .
وكيف ، والتكليف لمن يعقل التكليف حال ما يعقله ، ولن اجترح بخطيئته إن لم يعقل التكليف ؟ *

الفصل السابع والعشرون

إشارة

[١] جل جناب الحق عن أن يكون شريعة لكل وارد ،
أو يطلع عليه إلا واحد بعد واحد .

(١) أقول :

اجترح : كسب .

والمراد أن العارف ربما ذهل في حال اتصاله بعالم القدس عن هذا العالم ، فغفل عن كل ما في هذا العالم ، وصدر عنه إخلال بالتكاليف الشرعية .
فهو لا يصير بذلك متأمماً ؛ لأنه في حكم من لا يكلف ؛ لأن التكليف لا يتعلق إلا بمن يعقل التكليف ، في وقت تعقله ذلك ، أو بمن يتأثم بترك التكليف ، إن لم يكن يعقل التكليف ، كالنائمين ، والغافلين ، والصبيان الذين هم في حكم المكلفين .

[١] أقول :

الشريعة : مورد الشاربية .

واسمأز عنه : تقبض تقبض المدعور .

والمذلك فإن ما يشتمل عليه هذا الفن ، ضحكة للمغفل ،
 عبرة للمحصل .

فمن سمعه فاشمأز عنه ، فليتهم نفسه ، لعلها لا تناسبه .
 وكل ميسر لما خلق له *

والمراد ذكر قلة عدد الواصلين إلى الحق .

والإشارة إلى أن سبب إنكار الجمهور للفن المذكور في هذا النمط ، هو جهلهم به ؛
 فإن الناس أعداء ما جهلوا .

وإلى أن هذا النوع من الكمال ليس مما يحصل بالاكتمال المحض ؛ بل إنما يحتاج
 مع ذلك ، إلى جوهر مناسب له بحسب القطرة .

النمط. العاشر

في أسرار الآيات*

الفصل الأول

إشارة

(١) إذا بلغك أن عارفاً أمسك عن القوت المرزوء له : مدة

غير معتادة ، فاسجع .

بالتصديق .

واعتبر ذلك من مذاهب الطبيعة المشهورة *

• يريد أن يبين في هذا النمط الوجه في صدور الآيات الغربية :

كالاكتفاء بالقوت اليسير .

والتمكن من الأفعال الشاقة .

والإخبار عن الغيب .

وغير ذلك .

عن الأولياء .

بل الوجه في ظهور الغرائب مطلقاً ، في هذا العالم على سبيل الإجمال .

(١) أقول : ما رزأت ما له : ما نقصت .

وارتزأ الشيء : انتقص .

ومنه الرزينة .

وإنما وصف قوت العارف بكونه منقوصاً ؛ لارتياضه على قلة المثونة ، ولقلة رغبته في

الشهيات الحسية .

الفصل الثاني

تنبيهه

(١) تذكر أن القوى الطبيعية التي فينا ، إذا شغلت عن تحريك المواد المحمودة ، بهضم المواد الرديئة ، انحفزت المواد المحمودة ، قليلة التحلل ، غنية عن البذل .
 فربما انقطع عن صاحبها الغذاء مدة طويلة ، لو انقطع مثله في غير حالته ، بل عشر مدته ، هلك .

وهو مع ذلك محفوظ. الحياة .

والإسجاح : حسن العفو .

ومنه قيل : إذا ملكت فاسجح .

ويقال : إذا سألت فاسجح ، أى سهل ألفاظك وارفق .

(١) أقول : الإمساك عن القوت قد يعرض بسبب عوارض غريبة :

إما بدنية ، كالأمرض الحارة .

وإما نفسانية . كالخوف .

واعتبار ذلك . يدل على أن الإمساك عن القوت ، مع العوارض الغريبة ، ليس

بممتنع ، بل هو موجود .

ولذلك نبه الشيخ على وجوده ، بسبب هذين العارضين ، في فصلين ؛ إزالة للاستبعاد .

وأشار إلى وجود سببه في الموضع المطلوب ، في فصل ثالث بعدهما .

فإن قيل .

بين الإمساك عن القوت الذى يكون بسبب الأمراض الحارة .

وبين غيره .

الفصل الثالث

تنبيهه

(١) أليس قد بان لك أن الهيئات السابقة ، إلى النفس ،
قد تهبط . منها هيئات إلى قوى بدنية .

كما تصعد من الهيئات السابقة ، إلى القوى البدنية ،
هيئات تنال ذات النفس .

وكيف لا ؟ وأنت تعلم ما يعترى مستشعر الخوف من سقوط-
الشمهوه ، وفساد الهضم ، والعجز عن أفعال طبيعية كانت مواتية »

فرق ؛ وهو أن القوى الطبيعية ههنا واحدة ، بالنسبة لما يتغذى به ، أعنى المواد
الردئية . وفي سائر المواضع غير واحدة كذلك .

فاذن إمكان هذا الإمساك ، لا يدل على إمكان الإمساك في سائر الصور .

قلنا : الفرض من إيراد هذه الصورة ، ليس إلا بيان انتقاض الحكم بامتناع الإمساك
عن القوت في مدة طويلة على الإطلاق ، وهو حاصل .
واختلاف أسباب وجود الإمساك ليس بقادح فيه .

(١) أقول : نبه في هذا الفصل على الإمساك عن القوت الكائن عن العوارض
النفسانية .

وأشار بقوله : [أليس قد بان لك] .

إلى ما ذكره في « النخط الثالث » .

وهو أن كل واحد من « النفس » و « البدن » قد يفعل عن هيئات تعرض لأصاحبه
أولاً .

الفصل الرابع

إشارة

(١) إذا راضت النفس المطمئنة قوى البدن ، انجذبت خلف النفس فى مهماتها التى تنزعج إليها ؛ احتيج إليها أولم يحتج . فإذا اشتد الجذب ، اشتد الانجذاب ، واشتد الاشتغال عن الجهة المولى عنها .

فوقفت الأفعال الطبيعية المنسوبة إلى قوة النفس النباتية . فلم يقع من التحلل إلا دون ما يقع فى حالة المرض .

(١) أقول : السبب فى كون العرفان مقتضياً للإمساك عن القوت : هو توجه النفس بالقوة إلى العالم القدمى ، المستلزم لتشجيع القوى الجسمانية إياها ، المستلزم لركها أفاعيلها التى منها :

الهضم .

والشهوة .

والتغذية .

وما يتعلق بها .

ولئما قايىس بين :

الإمساك العرفانى .

والإمساك المرضى .

ولم يقايىس :

بينه .

وبين الإمساك الخلقى .

وكيف لا؟ والمرض الحار : لا يعرى عن التحليل للحرارة ،
 وإن لم يكن لتصرف الطبيعة .
 ومع ذلك ففي أصناف المرض مضاد مسقط. للقوة . لا وجود
 له. في حال الانجذاب المذكور .
 فللعارف ما للمريض من اشتغال الطبيعة عن المادة ، وزيادة
 أمرين :

فقدان تحليل ، مثل سوء المزاج الحار .
 وفقدان المرض المضاد للقوة .

وله معين ثالث ، وهو السكوت البدنى عن حركات البدن ،
 وذلك نعم المعين .

فالعارف أولى بانحفاظ. قوته ، فليس ما يحكى لك من ذلك
 مضادا ، لمذهب الطبيعة *

لأن الخوف والعرفان نفسان ، فالاعتراف بكون أحدهما مقتضياً للإمسك ، اعتراف
 بتجويز كون الأحوال النفسانية سبباً له .
 أما المرض فمخالف لهما للسبب الذى ذكرناه :
 وهو وجدان المادة التى تتصرف الغذائية فيها .
 والشيخ بيّن أن العرفان ، باقتضاء الإمساك أولى من المرض ؛ لأن المرض فى بعض
 الصور يختص بأمرين يقضيان الاحتياج إلى الغذاء .
 أحدهما : راجع إلى مادة البدن ، وهو تحليل الرطوبات البدنية بسبب الحرارة الغربية
 المسببة بسوء المزاج ؛ فإن الحاجة إلى الغذاء إنما تكون لسد بدل تلك الرطوبات .
 وكلما كان التحليل أكثر ، كانت الحاجة أشد .

الفصل الخامس

إشارة

(١) إذا بلغك أن عارفاً أطاق بقوته .

فعلا .

أو تحريكاً .

أو حركة .

يخرج عن وسع مثله ، فلا تتلقه بكل ذلك الإنكار ، فلقد

تجدد إلى سببه سبيلاً ، في اعتبارك مذاهب الطبيعة •

والثاني : راجع إلى الصورة .

وهو قصور القوى البدنية بسبب حلول المرض المضاد لها ، بالبدن .

وإنما يحتاج إلى حفظ الرطوبات ، لحفظ تلك القوى ، التي لا توجد إلا مع تعادل الأركان . وتغذى الحرارة الغريزية بها .

وكلما كانت القوى أوفر . كانت الحاجة إلى ما يحفظها أشد .

والعرفان يختص بأمر يقتضى أيضاً عدم الاحتياج إلى الغذاء .

وهو السكون البدني الذي يقتضيه ترك القوى البدنية أفاعيلها ، عند مشايعتها للنفس .

فإذن العرفان باقتضاء الإمساك أولى من المرض .

وقد ظهر عند ذلك جواز اختصاص العارف بالإمساك عن الغذاء مدة لا يعيش غيره ،

بغير غذاء . تلك المدة .

(١) أقول : هذه خاصية أخرى للعارف ، قد ادعى إمكانها في هذا الفصل ،

وسيجيء بيانها ، في فصل بعده .

الفصل السادس

تنبيهه

(١) قد يكون للإنسان ، وهو على اعتدال من أحواله ، حد من المنة محصور المنتهى فيما يتصرف فيه ويحركه . ثم تعرض لنفسه هيأة ما ، فتنحط . قوتها عن ذلك المنتهى حتى يعجز عن عشر ما كان مسترسلا فيه . كما يعرض له عند خوف ، أو حزن . أو تعرض لنفسه هيأة ما ، فيتضاعف منتهى منته ، حتى يستقل به بكنه قوته . كما يعرض له في الغضب أو المنافسة .

(١) أقول :

المنة : القوة .

والاسترسال : الانبعاث .

والانتشاء : السكر .

وعن : اعترض .

والهزة : النشاط والارتياح .

وأولت له : أعطت . يقال : أوليته معروفاً .

والسلطة : القهر .

واعلم أن مبدأ القوى البدنية ؛ هو الروح الحيواني .

فالمراض المتقضية لانقباض الروح وحركته . إلى داخل :

كالحزن .

وكما يعرض له عند الانتشاء المعتدل .

وكما يعرض له عند الفرح المطرب .

فلا عجب لو عنت للعارف هزة ، كما يعن عند الفرح ،
فأولت القوة التي له سلاطة .

أو غشيته عزة ، كما يغشى عند المنافسة ، فاشتعلت قواه
حمية .

وكان ذلك أعظم وأجسم ، مما يكون عند :

غضب .

أو طرب .

وكيف لا ؟ وذلك بصريح الحق ، ومبدأ القوى ، وأصل الرحمة :

والخوف .

تقتضى انحطاط القوة .

والمقتضية لحركته إلى خارج :

كالغضب .

والمنافسة .

أولاً نبساطه ، انبساطاً غير مفروط .

كالفرح المطرب .

والانتشاء المعتدل .

تقتضى ازديادها .

وإنما قيد الانتشاء بالاعتدال ؛ لأن السكر المفرط ، يوهن القوة ؛ لإضراره :

بالدماغ .

والأرواح الدماغية .

ثم لما كان فرح العارف ببهجة الحق ، أعظم من فرح غيره ، بغيرها .

الفصل السابع

تنبيه

(١) وإذا بلغك أن عارفاً حدث عن غيب ، فأصاب متقدماً
ببشرى ، أو نذير ، فصدق ، ولا يتعسرنَّ عليك الإيمان به ؛
فإن لذلك في مذاهب الطبيعة أسباباً معلومة .

الفصل الثامن

إشارة

[١] التجربة والقياس متطابقان على أن للنفس الإنسانية
أن تنال من الغيب نيلاً ما ، في حالة المنام .

وكانت الحالة التي تعرض له ، وتحركه ، اعتزازاً بالحق ، أو حية إلهية ، أشد مما
يكون لغيره .

كان اقتداره على حركة ، لا يقدر غيره عليها ، أمراً ممكناً .
ومن ذلك يتعين معنى الكلام المنسوب إلى عليّ رضي الله عنه :
[والله ما قلعت باب خير ، بقوة جسدانية ، ولكن قلعتها بقوة ربانية] .
(١) أقول: هذه خاصية أخرى، أشرف من المذكورين، ادعاها في هذا الفصل ،
وسيبينها في ستة عشر فصلاً بعده .

[١] أقول : يريد بيان المطلوب على وجه مقنع .
فذكر أن الإنسان قد يطلع على الغيب حالة النوم .
فإطلاعه عليه في غير تلك الحالة أيضاً ، ليس ببعيد ، ولا منه مانع .
اللهم إلا ما نعلمًا يمكن أن يزول ويرتفع .

فلا مانع من أن يقع مثل ذلك النيل في حال اليقظة ، إلا ما كان إلى زواله سبيل ، ولا ارتفاعه إمكان .

أما التجربة : فالتسامع والتعارف ، يشهدان به . وليس أحد من الناس إلا وقد جرب ذلك في نفسه ، تجارب ألهمته التصديق . اللهم إلا أن يكون أحدهم فاسد المزاج ، نائم قوى التخيل والتذكر .
وأما القياس فاستبصر به من تشبيهات *

كالاشتغال بالمحسوسات .

أما اطلاعه على الغيب في النوم . فتدل عليه التجربة والقياس :

والتجربة تثبت بأمرين :

أحدهما : باعتبار حصول الاطلاع المذكور للغير ، وهو التسامع .

والثاني : باعتبار حصوله للناظر نفسه ، وهو التعارف .

وإنما جعل المانع عن الاطلاع النوى :

فساد المزاج .

وقصور التخيل والتذكر ؛

لتعلق ما يراه النائم في نفسه . بالمتخيلة .

وفي حفظه وذكوره ، بالمتذكرة .

وفي كونه مطابقاً للصور المتمثلة في المبادئ الفارقة ، إلى زوال الموانع المزاجية .

وأما القياس ، فعلى ما يجيء بيانه .

الفصل التاسع

تنبيه

(١) قد علمت فيما سلف أن الجزئيات منقوشة في العالم العقلي ، نقشاً على وجه كلي ثم قد نبهت لأن الأجرام السماوية لها نفوس ذوات إدراكات جزئية . وإرادات جزئية ، تصدر عن رأى جزئى .

ولا مانع لها من تصور اللوازم الجزئية ، لحركاتها الجزئية ، من الكائنات عنها في العالم العنصرى .

(١) أقول : القياس الدال على إمكان اطلاع الإنسان على الغيب حالى نومه ويقظته : مبنى على مقدمتين :

إحدهما : أن صور الجزئيات الكائنة ، مرتسمة في المبادئ العالية ، قبل كونها .

والثانية : أن للنفس الإنسانية أن ترسم بما هو مرتسم فيها .

والمقدمة الأولى . قد ثبتت فيما مر . والشيخ أعادها في هذا الفصل .

فقوله :

[قد علمت فيما سلف : أن الجزئيات منقوشة في العالم العلوى ، نقشاً على

وجه كلي]

إشارة إلى ارتسام الجزئيات . على الوجه الكلي ، في العقول .

وقوله : [ثم قد نبهت لأن الأجرام السماوية . . . إلى قوله : في العالم العنصرى]

إشارة إلى ما ثبت .

من وجود نفوس سماوية منطبعة في موادها .

ومن كونها ذوات إدراكات جزئية . هي مبادئ تحريكاتها .

وإلى ما تقرر : من كون العلم بالعلة والملزوم ، غير منفك عن العلم بالمعلول واللازم .

ثم إن كان ما يلوحه ضرب من النظر مستوراً ، إلا على
 الراسخين في الحكمة المتعالية ، أن لها بعد العقول المفارقة التي هي
 لها كالمبادئ ، نفوساً ناطقة ، غير منطبعة في موادها . بل لها
 معها علاقة ما ، كما لنفوسنا مع أبداننا .
 وأنها تنال بتلك العلاقة كمالاً ما .

فإن جميع ذلك يدل على جواز ارتسام الكائنات الجزئية بأسرها - التي هي معلولات
 الحركات الفلكية ، ولوازنها - في النفوس الفلكية .
 إلا أن ذلك يقتضى كون الكليات العاقية مرتسمة في شيء ، والجزئيات الحسية ،
 مرتسمة في شيء آخر .

وذلك ما يقتضيه رأى المشائين .

ثم إنه أشار بقوله :

[ثم إن كان ما يلوحه ضرب من النظر . . . إلى قوله : لتظاهر رأى جزئى

وآخر كلى] .

إلى الرأى الخاص به ، المخالف لرأى المشائين .

وهو إثبات نفوس ناطقة ، مدركة للكليات والجزئيات معا ، للأفلاك . فإنه قول

بارتسامهما معا في شيء واحد .

وهذا الكلام قضيه شرطية .

ولفظه : [كان] .

في قوله : [ثم إن كان] .

ناقصة ، و : [ما يلوحه] .

اسمها . وسائر ما بعد إلى قوله : (كمالاً ما) .

متعلق به

خبرها و : [حقاً] .

وقوله : [صار للأجسام السهاوية زيادة معنى في ذلك] .

حقاً . صار للأجسام السماوية زيادة معنى في ذلك ، لتظاهر
رأى جزئى ، وآخر كلى .

فيجتمع لك مما نبهنا عليه ، أن للجزئيات في العالم العقلى
نقشاً على هيئته كلية .

تالى القضية .

ومعناه : أن ارتسام الجزئيات في المبادئ ، على تقدير كون الأفلاك ذوات نفوس
ناطقة ، يكون أمم .

وذلك لتظاهر رأيين عندها :

أحدهما : كلى .

والآخر : جزئى .

فإنهما قد يستلزمان النتيجة ، كما في الذهن الإنسانى ،

ولفظة : [مستور] .

تورد في بعض النسخ بالرفع :

على أنها صفة ١ : [ضرب من النظر] .

وتورد في بعضها بالنصب :

على أنها حال من : الهاء التى في ضمير المفعول ، في قوله : [ما يلوحه]

وهو الصحيح ؛ لأن الموصوف بالاستتار ، هو :

الحكم بوجود تلك النفوس ، التى ذكر الشيخ في مواضع ، أنه سر .

لا النظر المؤدى إلى ذلك الحكم .

وقوله : [أن لما بعد العقول المفارقة ، نفوسا ناطقة] .

بدل من قوله : [ما يلوحه]

• • •

وإنما جعل هذه المسألة من الحكمة المتعالية ؛ لأن حكمة المشائين بحشية صرفة .

وهذه وأمثالها ، إنما تم — مع البحث والنظر — بالكشف والذوق .

وفي العالم النفساني نقشاً على هيئة جزئية ، شاعرة بالوقت .
أو النّقشيين معاً *

الفصل العاشر

إشارة

(١) ولنفسك أن تنتقش بنقش ذلك العالم :

بحسب الاستعداد .

وزوال الحائل .

فالحكمة المشتملة عليها ، متعالية ، بالقياس إلى الأولى .

ثم إن الشيخ لما فرغ من تذكّار ما مر ، أشار إلى ما اجتمع من ذلك بقوله :

[فيجتمع لك مما نبهنا عليه . . . إلى قوله : شاعرة بالوقت]

إلى الحاصل من رأى المشائين .

وبقوله : [أو النقشان] .

إلى ما اقتضاه رأيه :

وفي بعض النسخ : [أو النقشان معاً] .

وهو أظهر .

أى : وفي العالم النفساني :

إما نقش واحد على هيئة جزئية ، بحسب الرأى الأول .

أو النقشان معاً ، بحسب الرأى الثانى .

(١) أقول : هذا الفصل مشتمل على تقرير المقدمة الثانية ، التى أشرنا إليها فى

الفصل السابق .

وقد جعل ارتسام الغيب فى النفس الإنسانية ، مشروطاً بشرطين :

وجودى ، وهو حصول الاستعداد .

وقد علمت ذلك ، فلا تستنكرون أن يكون بعض الغيب ،
 ينتقش فيها من عالمه .
 ولأزيد ذلك استبصارا *

الفصل الحادى عشر

تنبيهه

(١) القوى النفسانية :

متجاذبة .

متنازعة .

وعدى ، وهو زوال الحائل .

لأن قابلية النفس ، إنما تم بهذين الشرطين .

والفعل الصادر عن الفاعل التام ، إنما يجب عند وجود قابل ، قد تمت قابليته .

فإذن ارتسام الغيب فى النفس الإنسانية ، واجب عند حصول هذين الشرطين .

لكن البحث عن هذين الشرطين يستدعى تفصيلا .

والشيخ نبه على ذلك ، بعد هذا الحكم الإجمالى ، فى عدة فصول .

(١) أقول : الموعود به فى الفصل السابق ، مبنى على مقدمات :

منها ما ذكره فى هذا الفصل .

وهو أن اشتغال النفس ببعض أفاعيلها : يمنعها عن الاشتغال . بغير تلك الأفاعيل ،

وهو المراد من قوله :

[القوى النفسانية متجاذبة متنازعة]

وتمثل :

بالغضب .

فإذا هاج الغضب : شغل النفس عن الشهوة .

وبالعكس .

وإذا تجرد الحس الباطن لعمله ، شغل عن الحس الظاهر ،

فيكاد لا يسمع ، ولا يرى .

وبالعكس .

فإذا انجذب الحس الباطن إلى الحس الظاهر ، أمال العقل

آلته ؛ فانبثت دون حركته الفكرية . ، التي يفتقر فيها كثيراً

إلى آله .

والشهوة .

ثم بالحس الباطن والظاهر .

ولا كان تعلق المطلوب بالمثال الأخير أكثر ، أعاده ليذكر أحكامه .

وبدا باشتغال النفس .

بالحس الظاهر .

عن الحس الباطن .

بقوله : [فإذا انجذب الحس الباطن ، إلى الحس الظاهر ، أما العقل آله]

أى جعل الانجذاب الفكر الذى هو آلة العقل : فى حركته العقلية ، مميلاً للعقل نحو

الظاهر منبثاً منقطعاً دون الحركة المفتقرة إلى الآلة .

وفى بعض النسخ [أمال العقل إليه]

أى أمال ذلك الانجذاب العقل إليه .

وفى بعض النسخ : [أضل العقل آله] .

أى أضله فى سلوكه سبيله بحركته تلك .

ثم قال : [وعرض أيضاً شئء آخر] .

وعرض أيضاً شئ آخر :

وهو أن النفس أيضاً إنما تنجذب إلى جهة الحركة القوية :

فتتخلي عن أفعالها التي لها ، بالاستبداد .

وإذا استمكنت النفس من ضبط الحس الباطن تحت

تصرفها ، خارت الحواس الظاهرة أيضاً ، ولم يتأد عنها إلى النفس

ما يعتد به *

أى وعرض - مع اشتغال النفس بالحس الظاهر ، واستعمالها الفكرة ، فيما تدركه - شئ آخر ، وهو تخليها عن أفعالها الخاصة ، يعنى العقل .

ثم ذكر أحكام عكس هذه الصورة :

وهو اشتغال النفس :

بالحس الباطن .

عن الظاهر .

فقال :

(وإذا استمكنت النفس من ضبط الحس الباطن تحت تصرفها : خارت

الحواس الظاهرة)

أى ضعفت :

يقال : خار الحر ، والرجل ؛ أى ضعف ، وانكسر .

وفى بعض النسخ : (حارت) .

أى تحيرت فى أمرها .

وبالباقي ظاهر .

الفصل الثاني عشر

تنبيهه

(١) الحس المشترك هو لوح النقش الذى إذا تمكن منه ، صار النقش فى حكم المشاهد .
 وربما زال الناقد الحسى عن الحس ، وبقيت صورته هنيهة فى الحس المشترك ، فبقى فى حكم المشاهد ، دون المتوهم .
 ويُحضر ذكرك ما قيل لك فى أمر القطر النازل ، خطأً مستقيماً وانتقاش النقطة الجوالة ، محيط دائرة .
 فإذا تمثلت الصورة فى لوح الحس المشترك ، صارت مشاهدة .
 سواء كان فى ابتداء حال ارتسامها فيه من المحسوس الخارج .
 أو بقاءها مع بقاء المحسوس .

(١) أقول ؛ هذه مقدمة أخرى ، وهى تذكير ما تقرر فيها مر ، من فعل الحس المشترك :

وهو أن المرسم فيه يكون مشاهداً : ما دام مرئياً فيه .

وللارتسام سبب لا محالة :

إما من داخل .

وإما من خارج .

والذى من الخارج :

يحدث مع حدوث السبب ؛ كحصول صورة القطر النازل ، فى الخيال عند مشاهدته فى مكانه الأول .

ويبقى :

تارة مع بقاء السبب ، كبقاء صورته المنتقلة إلى مكانه الثانى عند مشاهدته فى مكانه

الثانى .

أو ثباتها بعد زوال المحسوس .
أو وقوعها فيه ، لا من قبل المحسوس ، إن أمكن .

الفصل الثالث عشر

إشارة

(١) قد يشاهد قوم من المرضى والمرورين ، صوراً محسوسة ظاهرة ، حاضرة ، ولا نسبة لها إلى محسوس خارج .
فيكون انتقاشها إذن :
من سبب باطن .

وتارة مع زوال السبب ببقاء صورته الكائنة في مكانه الأول ، عند مشاهدته في مكانه الثاني .
وهذه الأمور الثلاثة ظاهرة الوجود .
فإن مشاهدة القطر النازل خطأ . لا يتم إلا بها .
وأما الارتسام الذي يكون من سبب داخل ، فحتاج إلى ما يدل على وجوده ، كما سيأتي .

ولذلك لم يجزم الشيخ في هذا الفصل بوجوده .

(١) أقول : يريد إقامة الأدلة على وجود الارتسام الخيالي . من السبب الداخلي :
وتقريره : أن الصورة التي يشاهدها المبرسسون من المرضى مثلاً
والذين غلبت المرة السوداء على مزاجهم الأصلي ، ممن يعدون من الأصحاء .
ليست بمعدمية : لأن المعدوم لا يشاهد .
ولا بموجودة في الخارج . وإلا لشاهدها غيرهم .
فهي مرتسمة في قوة باطنة . من شأنها أن ترتسم الصورة المحسوسة فيها .
وهي السماه بالحس المشترك .

أو سبب مؤثر في سبب باطن .
والحس المشترك قد ينتقش أيضاً من الصور الجائلة ، في
معدن التخيل والتوهم .
كما كانت هي أيضاً تنتقش في معدن التخيل والتوهم ،
من لوح الحس المشترك .
وقريباً مما يجرى بين المرايا المتقابلة *

وارتسامها فيه ليس بسبب تأدية الحواس الظاهرة .
فهو إذن :

إما من سبب باطن ؛ يعنى القوة المتخيلة المتصرفة في خزانة الخيال . أو من سبب
مؤثر في سبب باطن ؛ يعنى النفس ، التى تتأدى الصور منها بواسطة المتخيلة القابلة
لتأثيرها ، إلى الحس المشترك ، على ما سيأتى .
وإذا ثبت هذا ، ثبت أن الحس المشترك ينتقش من الصور الجائلة في معدن التخيل
والتوهم ، أى الصور التى تتعلق بها أفعال هاتين القوتين .
فإن المتخيلة إذا أخذت في التصرف فيها ، ارتسم ما يتعلق تصرفها ذلك به من الصور .
في الحس المشترك .

كما كانت هي أيضاً تنتقش في معدن التخيل والتوهم . من لوح الحس المشترك ،
أى ينتقش ما يتعلق بالخيال والوهم من تلك الصور أو لواقعها فيهما ؛ عند حصول
تلك الصور في الحس المشترك من الخارج .
وهذا يشبه تعاكس الصور في المرايا المتقابلة .
فهذا ما في الكتاب .

وقول الفاضل الشارح : [تجويز مشاهدة ما لا يكون موجوداً في الخارج سفسطة]
معارض بمثله ؛ فإن إنكار مشاهدة المرضى لتلك الصور أيضاً سفسطة .
والقوانين العقلية كافية في الفرق بين الصنفين .

الفصل الرابع عشر

تنبيه

(١) ثم إن الصارف عن هذا الانتقاش ، شاغلان :
 حسي خارج يُشغَلُ لوح الحس المشترك بما يرسمه فيه عن
 غيره ، كأنه يبزه عن الخيال بزاً ، ويفغصه منه غصباً .
 وعقلي باطن ، أو وهمى باطن ، يضبط. التخيل عن الاعمال ،
 متصرفاً فيه بما يعينه ، فيُشغَلُ بالإذعان له ، عن التسلط. على
 الحس المشترك ، فلا يتمكن من النقش فيه ؛ لأن حركته ضعيفة ،
 لأنها تابعة لا متبوعة .

(١) أقول : ارتسام الصور في الحس المشترك ، عن السبب الباطني ، يجب أن
 يدوم ، مادام الراسم والمرتمم موجودين ، لولا مانع يمتعهما عن ذلك .
 ولما لم يكن ذلك دائماً ، علم أن هناك مانعاً .
 فنه الشيخ في هذا الفصل على المانع .
 وذكر أنه ينقسم :

إلى ما يمنع القابل عن القبول ، وهو المانع الحسي ؛ فإنه يشغل الحس المشترك ، بما
 يورد عليه من الصور الخارجية ، عن قبول الصور ، من السبب الباطني ؛ فكأنه يبزه عن
 المتخيلة بزاً ، أي يسلبه منها سلباً ، ويفغصه غصباً .

وإلى ما يمنع الفاعل عن الفعل ؛ وهو :
 العقل في الإنسان ، والوهم في سائر الحيوانات .
 فإيهما إذا أخذنا في النظر في غير الصور المحسوسة . أجزيرا التفكير والتخيل ، على
 الحركة فما يطلبايه ، وشغلاه عن التصرف في الحس المشترك .
 فهما يضبطان التخيل أو التفكير عن الاعمال - والاعمال هو العمل مع اضطراب -
 متصرفين فيه بما يعينهما من الأمور المعقولة ، أو الموهومة .

فإذا سكن أحد الشاغلين ، بقي شاغل واحد .
 فربما عجز عن الضبط . - فيتسلط . التخيل على الحس المشترك ،
 فتلوح فيه الصور محسوسة مشاهدة * .

الفصل الخامس عشر

إشارة

(١) النوم شاغل للحس الظاهر شغلا ظاهراً .
 وقد يشغل ذات النفس أيضاً ، في الأصل ، بما ينجذب معه
 إلى جانب الطبيعة المستهضمه للغذاء المتصرفه فيه ، الطالبة
 للراحة ، عن الحركات الأخرى ، إنجذاباً قد دُللت عليه ؛
 أما إذا سكن أحد الشاغلين . على ما سيأتي . فربما عجز الشاغل الآخر عن الضبط ،
 فرجع التخيل إلى فعله ، فلوح التصور في الحس المشترك مشاهدة .
 واعتراض الفاضل الشارح :
 [بأن الصغير إن أمكن أن يقبل الصور الكبيرة من غير تشويش . أمكن أن يقبل
 الحس المشترك الصنفين من الصور .
 وإن لم يمكن . استحال أن يكون الجزء الصغير من الدماغ . محلاً للأشباح العظيمة]
 مدفوع بعد مامر . بما ذكر في فصل مفرد :
 وهو أن التفات النفس إلى أحد الجانبين يمنعها عن الالتفات إلى الجانب الآخر .
 (١) أقول : يريد أن يذكر الأحوال التي يسكن فيها أحد الشاغلين المذكورين . أو كلاهما .
 وبدأ بالنوم . فإن سكوت الحس الظاهر الذي هو أحد الشاغلين فيه . ظاهر غنى عن
 الاستبدال .
 وسكون الشاغل الثاني أيضاً . يكون أكثريناً .

فإنها إن استبدت بأعمال نفسها . شغلت الطبيعة عن أعمالها
شغلاً ما ، على ما نبيهت عليه .

فيكون من الصواب الطبيعي أن يكون النفس انجذاب ما إلى
مظاهرة الطبيعة . شاغل .

على أن النوم أشبه بالمرض . منه بالصحة . فإذا كان كذلك
كانت القوى المتخيلة الباطنة . قوية السلطان . ووجدت الحس
المشترك معطلا : فلوحت فيه النقوش المتخيلة . مشاهدة .

فترى في المنام أحوال في حكم المشاهدة ٥

وذلك لأن الطبيعة في حال النوم . مشتغلة في أكثر الأحوال . بالنصرف في الغذاء
وهضمه . وطلب الاستراحة . عن سائر الحركات المنفضية للإعياء : فتجذب النفس
إليها بشيئين :

أحدهما : أن النفس لو لم تنجذب إليها . بل أخذت في شأنها . لشايتها الطبيعية ،
على ما مر . فاشتغلت عن تدبير الغذاء . فاختلف أمر البدن
لكنها مجبولة على تدبير البدن .

فهي تنجذب بالطبع نحوها لا محالة .
والثاني : أن النوم بالمرض . أشبه منه بالصحة . لأنه حال تعرض للحيوان ، بسبب
احتياجه إلى تدبير البدن . بإعداد الغذاء . وإصلاح أمور الأعضاء .
والنفس في المرض تكون مشتغلة بمعاونة الطبيعة . في تدبير البدن . ولا تفرغ لفعالها
الخاص إلا بعد عودة الصحة .

فإذن الشاغلان في النوم يسكنان . وتبقى المتخيلة قوية السلطان . والحس المشترك غير
ممنوع عن القبول . فلوحت الصور مشاهدة .

فلهذا قلما يخلو النوم عن الرؤيا .

الفصل السادس عشر

إشارة

(١) إذا استولى على الأعضاء الرئيسة مرض ، انجذبت النفس كل الانجذاب ، إلى جهة المرض .
وشغلها ذلك عن الضبط. الذى لها .
وضعف أحد الضابطين فلم يُستنكر أن تلوح الصور المتخيلة فى لوح الحس المشترك ، لفتور أحد الضابطين *

الفصل السابع عشر

تنبيه

[١] إنه كلما كانت النفس أقوى قوة ، كان انفعالها عن المحاكيات أقل ، وكان ضبطها للجانبين أشد .
وكلما كانت بالعكس ، كان ذلك بالعكس .

(١) أقول :

معناه ظاهر .

وهذه الحالة أقل وجوداً ، لأن المرض الذى يكون بهذه الصفة يكون أقل وجوداً ، ومع ذلك لا يكون أحد الشاغلين ساكتاً .

[١] أقول : لما فرغ من إثبات ارتسام الصور فى الحس المشترك من السبب الباطنى ، وبيان كيفية ارتسامها من السبب المؤثر فى حالتي النوم واليقظة ، أراد أن ينتقل إلى بيان كيفية ارتسامها من السبب المؤثر فى السبب الباطنى .
فقدم لذلك مقدمة مشتملة على ذكر خاصية للنفس ؛ وهى أنها :

وكذلك كلما كانت النفس أقوى قوة ، كان اشتغالها ،
بالشواغل الحسية أقل ، وكان يفضل منها الجانب الآخر فضلا
أكثر .

فإذا كانت شديدة القوة كان هذا المعنى فيها قويا .
ثم إذا كانت مرتاضة ، كان تحفظها عن مضادات الرياضة ،
وتصرفها في مناسباتها ، أقوى * .

كلما كانت قوية ، لم يمنعها اشتغالها بأفعال بعض قواها ، كالشهوة ، عن أفعال قوى
تقابلها . كالغضب .
ولا اشتغالها بأفعال بعض قواها ، عن أفعالها الخاصة بها .
وكلما كانت ضعيفة ، كان الأمر بالعكس .
ولما كانت القوة والضعف ، من الأمور المتابلة لاشدة والضعف ؛ كانت مراتب النفوس
بحسبها ، غير متناهية .
قوله :

[إنه كلما كانت النفس أقوى قوة ، كان انفعالها عن المحاكيات أقل]
وفي بعض النسخ :

[كان انفعالها عن المجاذبات أقل] .

وهذه النسخة أقرب إلى الصواب ، وكأن الأولى تصحيف لما .

أما على الرواية الأولى ، فبيانها :

أن المتخيلة إنما تنتقل عن الأشياء :

إلى ما يناسبها ، من غير توسط .

وإلى ما لا يناسبها . بالمحاكاة لاغير .

وانفعال النفس عن محاكيات المتخيلة يشغلها عن أفعالها الخاصة بها .

فذكر الشيخ أن النفس كلما كانت قوية في جوهرها ، وكان انفعالها عن المحاكاة

قليلًا ، بحيث لا تعارضها المتخيلة في أفعالها الخاصة بها .

الفصل الثامن عشر

تنبيهه

(١) إذا قلَّت الشواغل الحسية ، وبقيت شواغل أقل ، لم يبعد أن يكون للنفس فلتات تخلص عن شغل التخيل ، إلى جانب القدس ، فانتقش فيها نقش من الغيب ، فساح إلى عالم التخيل ، وانتقش في الحس المشترك .

كان ضبطها لكلا الفعلين أشد .

وأما على الرواية الثانية ، فعناه :

أن النفس كلما كانت أقوى ،

كان انفعالها عن الجاذبات المختلفة المذكورة فيما مر :

كالشهوة .

والغضب .

والخواس الظاهرة .

وبالباطنة .

أقل .

وكان ضبطها للجانبين أشد .

وكلما كانت أضعف ، كان الأمر بالعكس .

وكذلك كلما كانت النفس أقوى ، كان اشتغالها بما يشغها عن فعل آخر ، أقل .

وكان يفضل منها لذلك الفعل فضلة أكثر .

ثم إذا كانت مرتاضة ، كان تحفظها عن مضادات الرياضة ، أى احترازها عما يبعدها عن الحالة المطلوبة بالرياضة . وإقبالها على ما يقربها إليها . أقوى .

(١) أقول :

يكون للنفس فلتات : أى فرص ، تجدها النفس فجأة .

وهذا في حال النوم .

أو في حال مرض ما ، يشغل الحس ، ويوهن التخيل .

فإن التخيل :

قد يوهنه المرض .

وقد يوهنه كثرة الحركة .

لتحلل الروح الذى هو آلهته فيسرع :

إلى سكون ما .

وفراغ ما .

وساح : جرى .

والترجح : التباعد .

والمعنى : أن الشواغل الحسية ، إذا قلت ، أمكن أن تجد النفس فرصة اتصال بالعالم القدسي بغتة . تخلص فيها عن استعمال التخيل ، فيرتسم فيها شيء من الغيب ، على وجه كلى . ويتأدى أثره إلى التخيل .

فيصور التخيل في الحسى المشترك : صوراً جزئية مناسبة لذلك المرتسم العقلى .

وهذا إنما يكون في إحدى حالتين :

إحدهما : النوم الشاغل للحس الظاهر .

والثانية : المرض الموهن للتخيل .

فإن التخيل يوهنه :

إما المرض :

وإما تحلل آلهته : أعنى الروح المنصب في وسط الدماغ ، بسبب كثرة الحركة

الفكرية .

وإذا وهن التخيل ، سكن : فتنفرغ النفس عنه ، وتتصل بعالم القدس بسهولة .

فإن ورد على النفس سانح غيبى : تحرك التخيل إليه ، بسبب أحد أمرين :

أحدهما : يعود إلى التخيل :

فتنجذب النفس إلى الجانب الأعلى بسهولة .
 فإذا طرأ على النفس نقش ، انزعج التخيل إليه ، وتلقاه
 أيضاً ، وذلك :
 إما لمنبه من هذا الطارئ ، وحركة التخيل بعد استراحته ،
 أو وهنه ، فإنه سريع إلى مثل هذا التنبيه .
 وإما لاستخدام النفس الناطقة له طبعاً ، فإنه معاون للنفس
 عند أمثال هذه السوانح .
 فإذا قبله التخيل حال تزحزح الشواغل عنه ، انتقش في لوح
 الحس المشترك * .

الفصل التاسع عشر

إشارة

(١) فإذا كانت النفس قوية الجوهر تسع الجوانب المتجاذبة
 لم يبعد أن يقع لها ، هذا الخلس والانتهاز في حال اليقظة .
 فربما نزل الأثر إلى الذكر ، فوقف هناك .

وهو أنه إذا استراح ، فزال كلاله ، وكان الوارد أمراً غريباً ، منها ، تنبه له ؛ لكونه
 بالطبع سريع التنبه للأمر الغريبة .

وثانيتها : يعود إلى النفس :

وهو أن النفس تستعمل التخيل بالطبع ، في جميع حركاته وأفعاله . وإذا قبله التخيل ،
 وكانت الشواغل متباعدة .

بسبب النوم .

أو المرض .

انتقش منه في لوح الحس المشترك .

(١) أقول : مثال الأثر النازل إلى الذكر ، الواقف هناك ، قول النبي عليه السلام :

وربما استولى الأثر ، فأشرق في الخيال إشراقاً واضحاً ،
واغتصب الخيال لوح الحس المشترك إلى جهته ، فرسم ما انتقش
فيه منه .

لا سيما والنفس الناطقة مظاهرة له ، غير صادقة عنه ، مثل ما
قد يفعله التوهم في المرضى والمرورين ، وهذا أولى .
وإذا فُعل هذا ، صار الأثر مشاهداً مبصراً ، أو هتافاً ، أو
غير ذلك .

وربما تمكن مثلاً موفور الهيئة ، أو كلاماً محصل النظم .
وربما كان في أجل أحوال الزينة .

[إن روح القدس نثت في روعى كذا ، وكذا]

ومثال استيلاء الأثر ، والإشراق في الخيال ، والارتسام الواضح في الحس المشترك ،
ما يخكى عن الأنبياء عليهم السلام من :
مشاهدة صور الملائكة . واستماع كلامهم .
وإنما يفعل مثل هذا الفعل في المرضى والمرورين
توهمهم الفاسد وتخيلهم المنحرف الضعيف .
وبفعله في الأولياء والأخبار . نقوسهم القدسية الشريفة القوية .
فهذا أولى وأحق بالوجود من ذلك .
وهذا الارتسام يكون مختلفاً في الضعف والشدة .
فنه ما يكون بمشاهدة وجه أو حجاب فقط .
ومنه ما يكون باستماع صوت هاتف فقط :
يقال : هتف به : أى صاح .
ومنه ما يكون بمشاهدة مثال موفور الهيئة ، أو استماع كلام محصل النظم .
ومنه ما يكون في أجل أحوال الزينة .
وفي بعض النسخ :
[في أجل أحوال الزينة] .

وهوما يعبر عنه بمشاهدة وجه الله الكريم ، واستماع كلامه ، من غير واسطة .

الفصل العثرون

تنبيه

(١) إن القوة المتخيلة جُبلت محاكية لكل ما يليها ، من هيئة إدراكية .
 أو هيئة مزاجية سريعة التنقل من شيء إلى مشبهه أو ضده .
 وبالجملة : إلى ما هو منه بسبب : والمتخصيص أسباب جزئية لا محالة ، وإن لم نحصلها نحن بأعيانها .
 ولو لم تكن هذه القوة على هذه الجبلة ، لم يكن لنا ما نستعين به :
 في انتقالات الفكر مستنتجاً للحدود الوسطى ، وما يعجز مجراها بوجه .

(١) أقول : محاكاة المتخيلة للهيئة الإدراكية :
 محاكاتها لطيرات والفضائل بصور جمية .
 ومحاكاتها الشرور والذائل بأضدادها .
 ومحاكاتها للهيئة المزاجية : محاكاتها غلبة الصفراء ، بالألوان الصفراء .
 وغلبة السوداء ، بالألوان السود .
 وقوله : [ما تستعين به في انتقالات الفكر ، مستنتجاً للحدود الوسطى] .
 أو : [مستليحا للحدود الوسطى] .
 نسختان :
 أظهرهما الأخيرة .
 لأن طلب الحدود الوسطى لا يسمى استنتاجا ، إنما الاستنتاج هو طاب النتيجة منها .
 وما يجري مجرى الحدود الوسطى ، هو الجزء المستثنى في القياسات الاستثنائية .

وفي تذكر أمور منسية .

وفي مصالح أخرى .

فهذه القوة يزعمها كل سانح إلى هذا الانتقال ، أو تضبط..

وهذا الضبط .

إما لقوة من معارضة النفس .

أو ما يشبه الأوسط في الاستقرارات . والتمثيلات .

والمصالح الأخرى التي ذكرها . هي ما يقتضيه العقل والفكر من الأمور الجزئية التي ينبغي أن تفعل أولاً .

فهذه القوة . يعنى المتخيلة . يزعمها - أى يلقفها ويحركها بشدة - كل سانح : من خارج .

أو باطن .

إلى هذا الانتقال . [أو تضبط] .

أى إلى أن تضبط .

وللضبط شيان :

أحدهما : قوة النفس المعارضة لذلك السانح ؛ فلإنها إذا اشتدت ، أوقفت التخيل على ما تريده . وتمنعه عن أن يتجاوز إلى غيره ، كما يكون لأصحاب الرأى حال تفكيرهم في أمر يهجم .

وثانيهما : شدة ارتسام الصور في الخيال .

فإنه صارف للتخيل :

عن التلوى ، أى الالتفات يمينا وشمالاً .

وعن التردد ، أى الذهاب ، قداماً . ووراء . كما يفعل الحس أيضاً ، عند

مشاهدة حال غريبة ، يبقى أثرها في الذهن مدة .

أو لشدة جلاء الصورة المنتقشة فيها
حتى يكون قبولها شديداً للوضوح متمكن التمثل ، وذلك صارف
عن التلوى والتردد ، ضابط. للخيال في موقف ما يلوح فيه بقوة .
وكما يفعل الحس أيضاً ذلك *

الفصل الحادى والعشرون

إشارة

فالآثر الروحانى السانح للنفس في حالتى النوم واليقظة : قد
يكون ضعيفاً ، فلا يحرك الخيال والذكر ، ولا يبقى له أثر فيهما .
وقد يكون أقوى من ذلك ، فيحرك الخيال .
إلا أن الخيال يمعن في الانتقال ، ويُخلى عن التصريح ،
فلا يضبطه الذكر ، وإنما يضبط. انتقالات التخيل ومحاكياته .

والسبب في ذلك : أن القوى الجسمانية ، إذا اشتدت إدراكاتها ، تقاصرت عن
الإدراكات الضعيفة ، كما مر .

والغرض من إيراد هذا الفصل : تمهيد مقدمة لبيان العلة في احتياج بعض ما يرسم
في الخيال ، من الأمور القدسية ، حالتى النوم واليقظة ، إلى تعبير وتأويل ، كما سيأتى .

(١) أقول : للآثار الروحانية السانحة للنفس :

في النوم .

واليقظة .

مراتب كثيرة ، بحسب ضعف ارتسامها ، أو شدته .

وقد ذكر الشيخ منها ثلاثة ؛

وقد يكون قوياً جداً ، وتكون النفس عند تلقيه رابطة الجأش .
فترسم الصورة في الخيال ارتساماً جلياً .

وقد تكون النفس بها معنية ، فترسم في الذكر ارتساماً قوياً .
ولا يتشوش بالانتقالات .

وليس إنما يعرض لك ذلك ، في هذه الآثار فقط . بل وفيما
تباشره من أفكارك يقظان .

فر بما انضبط . فكرك في ذكرك .

وربما انتقلت عنه إلى أشياء متخيلة تنسيك مهمك : فتححتاج
إلى أن تحلل بالعكس ، وتصير عن السانح المضبوط . ، إلى السانح
الذي يليه ، منتقلا عنه إليه ، وكذلك إلى آخر .

فر بما اقتنص ما أضله من مهمة الأول .

وربما انقطع عنه .

وإنما يقتنصه بضرب من التحليل ، والتأويل * .

ضعيف لا يبقى له أثر بذكره .

ومتوسط ينتقل عنه التخيل ، ويمكن أن يرجع إليه .

وقوى تكون النفس عند تلقيه رابطة الجأش ، أى ثابتة شديدة القلب ، وتكون معنية
به فتقبله وتحفظه ، ولا يزول عنها .

ثم ذكر أن هذه المراتب ليست هذه الآثار فقط ، بل وجميع الخواطر السانحة
على الذهن :

فإنها : ما لا ينتقل الذهن عنه .

ومنها : ما ينتقل وينساه ، وينقسم :

الفصل الثاني والعشرون

تذنيب

(١) فما كان من الأثر الذي فيه الكلام مضبوطاً في الذكر :

في حال يقظة .

أو نوم .

ضبطاً مستقراً .

كان :

إلهاماً .

أو وحيماً صراحياً .

أو حلماً .

إلى ما يمكن أن يعود إليه بضر من التحليل .

وإلى ما لا يمكن ذلك .

(١) أقول :

الصراح : الخالص .

وإنما يختلف التأويل والتعبير بحسب الأشخاص ، والأوقات ، والمعادات .

لأن الانتقال التخيلي لا يفتقر إلى :

تناسب حقيقي .

إنما يكفي فيه :

تناسب ظني .

أو وهمي .

وذلك يختلف بالقياس إلى كل شخص .

لا تحتاج إلى تأويل .
أو تعبير .

وما كان قد بطل هو ، وبقيت محاكياته ، وتواليه .
احتاج إلى أحدهما - وذلك يختلف بحسب الأشخاص ،
والأوقات ، والعادات - :
الوحيُّ : إلى تأويل .
والحكمُ : إلى تعبير * .

الفصل الثالث والعشرون

إشارة^٩

(١) إنه قد يستعين بعض الطبائع بأفعال يعرض منها :
للحس حيرة .
والمخيال وقفة .

ويختلف أيضا بالقياس إلى كل شخص واحد في وقتين .
أو بحسب عادتين .
وباقى الفصل ظاهر .
وبه قد تم المقصود من الفصلين المتقدمين .
وتم الكلام في هذا المطلوب .
(١) أقول :
يؤثر : يروى .
والشد الحثيث : العدو السريع .

فتستعد القوة المتلقية للغيب استعداداً صالحاً ، وقد وجه الوهم إلى غرض بعينه ، فيتخصص بذلك قبله .

مثل ما يؤثر عن قوم من الأتراك أنهم إذا فرغوا إلى كاهنهم ، في مقدمة معرفة ، فزع هو إلى شد حثيث جداً ، فلا يزال يلهث فيه ، حتى يكاد يغشى عليه ، ثم ينطق بما يخيل إليه .

والمستمعون يضبطون ما يلفظه ، ضبطاً ، حتى يبنوا عليه تدبيراً . ومثل ما يشغل بعض من يستنطق في هذا المعنى ، بتأمل شيء : شفاف مرعش للبصر ببرجرجه .

أو مدهش إياه بشفيفه .

ومثل ما يشغل بتأمل لطخ من سواد براق ،

ولت الكلب : أخرج لسانه من التعب ، أو العطش ، وكذلك الرجل ، إذا عى .

والرَّعش : الرعدة .

وأرعه : أرعده .

والرجرجة : الاضطراب .

والدهش : التحير .

وأدهشه : حيره .

وتترق : تلاًلاً وبلغ .

وتومورا : توموج موجا .

واهتبال الفرصة : اغتنامها .

والإسهاب : إكتثار الكلام .

والمسيس : المس .

يقال للذي به مس من جنون . ممسوس .

وبأشياء تترقق ،

وبأشياء تمور .

فإن جميع ذلك :

مما يشغل الحس بضرب من التحير .

ومما يحرك الخيال تحريكاً محيراً . كأنه إجبار ، لا طبع .

وفي حيرتهما اهتبال فرصة الخلسة المذكورة .

وأكثر ما يؤثر هذا ، ففي طباع :

من هو بطباعه إلى الدهش أقرب .

وبقبول الأحاديث المختلطة أجدر .

كالبه ، والصبيان .

والذكل : إظهار العجز والاعتماد على الغير .

وفلان يكافح الأمور : يباشرها بنفسه .

• • •

وأما الأشياء التي ذكرها مما يشغل بتأمله من يستنطق في تقدمه معرفة فأشياء :

الشفاف المرعش للبصر برجرجه ، يكون كالبلور المصلع ، أو الزجاج المصلعة ، إذا

أدير بجبال شعاع الشمس .

أو الشعلة القوية المستقيمة .

والدهش للبصر لشفيفه : يكون كالبلور الصافي المستدير .

وأما اللطخ من سواد براق ، فهو لطح باطن الإبهام بالدهن والسواد المتشبه بالقدر ،

حتى يصير أسود براقاً . ويقابل به الشيء المضيء كالسراج ، فإنه يجير الناظر إليه .

وربما أعان على ذلك :

الإسهاب في الكلام المختلط .

والإيهام لمسيس الجن .

وكل ما فيه تحيير ، وتدهيش .

فإذا اشتد توكل الوهم بذلك الطاب ، لم يلبث أن يعرض

ذلك الاتصال :

فتارة يكون لمحان الغيب ضرباً من ظن قوى .

وتارة يكون شبيهاً بخطاب من جنى .

أو هتاف من غائب .

وتارة يكون مع ترائى شيء للبصر مكافحة ، حتى نشاهد صورة

الغيب مشاهدة *

والأشياء التي ترشق: فكالتزجاجة المدورة ، المملوءة ماء ، الموضوعة بحبال الشمس ،

أو الشعلة .

والأشياء التي تمور : فكالماء الذي يتموج شديداً . في إناء أو غيره :

لإلحاح النفخ أو الريح عليه .

أو للغايات الشديد ، وما يشبهه .

وباقى الكلام ظاهر .

والغرض من هذا الفصل إيراد الاستشهاد للبيان المذكور فيما مضى من الفصول ، بما

يجرى مجرى الأمور الطبيعية .

الفصل الرابع والعشرون

تنبيه

(١) أعلم أن هذه الأشياء ليس سبيل القول بها ، والشهادة لها ، إنما هي ظنون إمكانية ، صير إليها من أمور عقلية فقط . وإن كان ذلك أمراً معتمداً لو كان ، ولكنها تجارب ، لما ثبتت ، طلبت أسبابها . ومن السعادات المتفحة لمحي الاستبصار . أن تعرض لهم هذه الأحوال في أنفسهم ، ويشاهدوها مراراً متوالية في غيرهم ، حتى يكون ذلك : تجربة في إثبات أمر عجيب ، له كون وصحة . وداعياً إلى طلب سببه .

فإذا اتضح جسمت الفائدة ، واطمأنت النفس إلى وجود تلك الأسباب ، وخضع الوهم فلم يعارض العقل فيما يربأ ربأه منها ؛ وذلك من أجسم الفوائد . وأعظم المهمات .

ثم إنى لو اقتضت جزئيات هذا الباب :

فيما شاهدناه .

وفيما حكاه من صدقناه .

طال الكلام .

ومن لا يصدق الجملة هان عليه أن لا يصدق أيضاً التفصيل .

(١) أقول :

يقال : رأيت القوم ربأ : أى رقبهم ، وذلك إذا كنت طابعة لهم فوق شرف .

وهذه استهارة لطيفة لعقل المطلع على الغيب ، بالقياس إلى سائر القوى .

وباقى الفصل ظاهر .

فهذا آخر كلامه في كيفية الإخبار عن الغيب .

الفصل الخامس والعشرون

تنبيه

(١) ولعلك قد تبلغك عن العارفين أخبار ، تكاد تأتي بقلب

العادة ، فتبادر إلى التكنيب .

وذلك مثل ما يقال : إن عارفاً :

استسقى للناس ، فسقوا ، أو استسقى لهم ، فشفوا ، أو دعا

عليهم ، فخسف بهم وزلزلوا ، أو هلكوا بوجه آخر .

ودعا لهم ، فصرف عنهم الوباء ، والموتان ، والسيل ، والطفوفان .

أو خشع لبعضهم سيع .

أو لم ينفر عنهم طائر .

أو مثل ذلك ، مما لا تؤخذ في طريق المحتنع الصريح ،

فتوقف ، ولا تعجل ؛ فإن لأمثال هذه أسباباً في أسرار الطبيعة ،

وربما يتأتى لي أن أقص بعضها عليك *

(١) أقول : لما فرغ من بيان الآيات الثلاث المشهورة التي تنسب إلى العارفين وغيرهم

من الأولياء .

أراد أن ينيه على أسباب سائر الأفعال الموسومة بخوارق العادة فذكرها في هذا الفصل .

وذكر أسبابها في الفصل الذي يتلوه .

وإنما قال : [تكاد تأتي بقلب العادة] .

ولم يقل : [تأتي بقلب العادة] .

لأن تلك الأفعال ، ليست - عند من يقف على عللها - الموجبة إياها - بخارقة للعادة

إنما هي خارقة بالقياس إلى من لا يعرف تلك العلل .

الفصل السادس والعشرون

تذكرة وتشبيه

(١) أليس قد بان لك أن النفس الناطقة ليست علاقتها مع البدن ، علاقة انطباع ، بل ضرب من العلائق أحر ؟ وعلمت أن تمكن هيئة العقد منها . وما يتبعه ، قد يتأدى إلى بدنها ، مع مباينتها له بالجواهر :

حتى إن وهم الماشي على جذع معروض فوق فضاء ، يفعل في إزلاقه ، ما لا يفعله وهم مثله ، والمجذع على قرار .

والموتان ، على وزن « الطوفان » موت يقع في البهائم . أما « الموتان » على وزن « الحيوان » فهو ما يقابل الحيوان من المعدنيات . وهو غير مناسب لهذا الوضع .

(١) أقول : التذكرة في هذا الفصل لشيئين :

أحدهما : أن النفس الناطقة ، ليست بمنطبعة في البدن ، إنما هي قائمة بذاتها ، لا تعلق لها بالبدن ، غير تعلق التدبير والتصرف .

والآخر : أن هيئة الاعتقادات المتمكنة في النفس ، وما يتبعها ، كالظنون والتوهمات ، بل كالخوف ، والفرح ؛ قد تتأدى إلى بدنها ، مع مباينة النفس بالجواهر ، لا البدن ، والهيات الحاصلة فيه من تلك الهيات النفسانية .

وما يؤكد ذلك أمران :

أحدهما : أن توهم الماشي على جذع : يزلقه إذا كان الجذع فوق فضاء ، ولا يزلقه إذا كان على قرار من الأرض .

والثاني : أن توهم الإنسان ، قد يغير مزاجه :

إما على التدرج .

أو بغتة .

ويتتبع أوهام الناس تغير مزاج :

مدرجاً .

أو دفعة .

أو ابتداءً أمراض .

فتنسط روحه .

وتنقبض .

ويحمر لونه .

ويصفر .

وقد يبلغ هذا التغير حدّاً . يأخذ البدن الصحيح بسببه في مرض ما : ويأخذ البدن

المريض بسببه في إفراق .

أى بره وانتعاش .

يقال : أفترق المريض من مرضه إفراقاً ، أى أبل .

* * *

وأما التنبيه : فهو أن يعلم من هذا أنه ليس ببعيد ، أن يكون لبعض النفوس ملكة

يتجاوز تأثيرها عن بدنه . إلى سائر الأجسام .

وتكون تلك النفوس لفرط قوتها ، كأنها نفس مدبرة لأكثر أجسام العالم .

وكما تؤثر في بدنها بكييفية مزاجية ، مباينة الذات لها . كذلك تؤثر أيضاً في أجسام

العالم بمبادئ لجميع مامر ذكره في الفصل المتقدم . أعنى يحدث عنها في تلك الأجسام

كصفات هي مبادئ تلك الأفعال ، خصوصاً في جسم صار أولى به . لمناسبة تحضه مع

بدنه ، ككلاقاته إياهذ . أو إشفاق عليه .

فإن توهم متوهم أن صدور مثل هذه الأفعال لا يجوز أن يصدر عن النفس بالطاقة

لظنه بأن العلة لا تقتضى شيئاً . لا يكون موجوداً فيها ، أولها : ولو كان بالأثر ؛ فينبغي أن

يتذكر أنه ليس كل مسخن . بخار ؛ فإن الشعاع مسخن ، وليس بخار .

أو إفراق منها .

فلا تستبعدن أن يكون لبعض النفوس ملكة يتعدى تأثيرها
بدنها ، وتكون لقوتها ، كأنها نفس ما . للعالم .

وكما تؤثر بكيفية مزاجية ، تكون قد أثرت بمبدأ لجميع ما
عددته : إذ مباديها هذه الكيفيات . لا سيما في جرم صار أولى به ،
لمناسبة تخصه مع بدنه .

لا سيما وقد علمت أنه ليس كل مسخن بحار ، ولا كل مبرد
ببارد .

ولا كل مبرد ببارد ؛ فإن صورة الماء مبردة ، وليست بباردة ؛ إنما البارد مادتها
القابلة لتأثيرها .

فإذن لا يستكرو وجود نفس تكون لها هذه القوة . حتى تفعل في أجرام غير بدنها ،
فعلها في بدنها .

وتتعلق بأبدان غير بدنها ؛ فتؤثر في قواها . تأثيرها في قوى بدنها . خصوصا إذا
شحذت ملكتها . بقهرها قواها البدنية ؛ أي حددت .

يقال : شحذت السكين : أي حددته .

والمراد أنها حصلت لها ملكة تقدر بها على قهر قوى بدنها :

كالشهوة .

والغضب .

وغيرهما .

بسهولة ؛ فهي تقدر بحسب تلك الملكة على قهر مثل هذه القوى من بدن غيرها .

قال الفاضل الشارح :

(هذا الاستدلال لا يفيد المقصود لأن الحكم يكون الوهم مؤثراً في البدن ،

لا يوجب الحكم بأن يكون للنفس التي هي أشرف . تأثير أعظم من تأثير الوهم .

وأيضاً التخيلات التي لأجلها يختلف حال المزاج :

كالغضب .

فلا تستنكرون أن يكون لبعض النفوس هذه القوة ، حتى تفعل
 في أجرام آخر ، تنفعل عنها انفعال بدنه .
 ولا تستنكرون أن تتعدى من قواها الخاصة ، إلى قوى نفوس
 أخرى تفعل فيها .

لا سيما إذا كانت شحذت ملكتها بقهر قواها البدنية التي
 لها ، فتقهر شهوة ، أو غضباً ، أو خوفاً من غيرها .

والفرح .

جسمانية : فالاستدلال بكون القوى الجسمانية موجبة لتغيرات ما ، على تجويز
 أن يكون لبدن ما . قوة تقتضى هذه الأفعال الغريبة ، أولى من الاستدلال بذلك ،
 على تجويز أن يكون لنفس ما ، هذه القوة .
 فإذن لا تعلق لهذا الاستدلال :

بالنفس .

ولا بكونها مجردة .

فإن كان المقصود إزالة الاستعداد فقط ، كان الحاصل أنه لا دليل عندنا
 على صحة هذا المطلوب ، ولا على امتناعه .

[وهذا القدر مغل عن هذا التطويل] .

وأقول : قوله هذا ، مبنى على ظنه بالشيخ أنه يقول :

[النفس لا تدرك الجزئيات أصلاً] .

وقد مر الكلام فيه .

لكن لما كان عند الشيخ أن :

التوهم .

والتخيل .

بل والغضب .

والفرح .

الفصل السابع والعشرون

إشارة

(١) هذه القوة ربما كانت للنفس بحسب المزاج الأصلي ،
الذى لما يفيد من هيئة نفسانية ، يصير للنفس الشخصية
تشخصها .

وقد تحصل لمزاج يُحَصَّل .

وقد تحصل بضرب من الكسب ، يجعل النفس كالمجردة ،
لشدة الذكاء ، كما يحصل لأولياء الله الأبرار *

إدراكات وهيئات تحدث في النفس بوساطة الآلات البدنية .

كان هذا الاعتراض ساقطاً .

وأيضاً هذا الفاضل قد نسي في هذا الموضع قول الشيخ :

[إن هذه الأمور ليست ظنوناً إمكانية أدت إليها ضرورة عقلية : إنما

هي تجارب : لما ثبت ، طلبت أسبابها] .

وإلا لا يجوز الاكتفاء بالجهل ، في بيان الدعوى المذكورة .

(١) أقول : لما ثبت وجود قوة لبعض النفوس الإنسانية ، أعنى القوة التي هي مبدأ

الأفعال الغريبة المذكورة ، وجب إسنادها إلى علة تختص بذلك البعض من النفوس .

فذكر الشيخ أن تلك العلة ، يجوز أن تكون عين ما يتشخص به ذلك البعض من

النوع .

ويجوز أن يكون أمراً غيره :

إما حاصلًا بالكسب .

أولاً بالكسب .

فإن الأقسام هذه لاغير .

وتقرير كلامه أن يقال :

الفصل الثامن والعشرون

إشارة

(١) فالذى يقع له هذا في جِبَلَةِ النفس ثم يكون خيراً
 رشيداً ، مزكياً لنفسه ، فهو :
 ذو معجزة من الأنبياء .
 أو كرامة من الأولياء .
 وتزيده تزكيته لنفسه في هذا المعنى زيادة على مقتضى جبلته
 فيبلغ المبلغ الأقصى .

هذه القوة ربما كانت للنفس بحسب المراج الأصلى منسوبة إلى الهيئة النفسانية ،
 المستفادة من ذلك المزاج ، التى هى بعينها التشخيص الذى تصير النفس معه نفساً شخصية .
 وربما تحصل بمزاج طارئ .
 وربما تحصل بالكسب كما للأولياء .
 والفاضل الشارح

[ذكر أن الشيخ إنما احتاج إلى إثبات علة لهذه الخصوصية لكون النفس
 البشرية عنده متساوية في النوع ، مع أنه لم يذكر في شيء من كتبه
 على ذلك شبهة ، فضلاً عن حجة] .
 والجواب : أن وقوع النفوس البشرية تحت حد نوعى واحد . كاف في الدلالة على
 تساويها في النوع .
 وذلك مع وضوحه ، مما ذكره الشيخ في مواضع غير معدودة من كتبه .
 (١) أقول :
 الغلو . والعلو . والشأو : الغاية . والأمد .
 والمعنى ظاهر .

والذى يقع له هذا ثم يكون شريراً . ويستعمله فى الشر ،
فهو الساحر الخبيث ، وقد يكسر قدر نفسه من غلوائه فى هذا
المعنى : فلا يلحق شأواً الأزكياء فيه .»

الفصل التاسع والعشرون

إشارة

(١) الإصابة بالعين يكاد أن تكون من هذا القبيل .
والمبدأ فيه حالة نفسانية معجبة ، تؤثر نيكاً فى المتعجب منه
بخاصيتها .

وإنما يستبعد هذا من يفرض أن يكون المؤثر فى الأجسام :
ملاقياً .
أو مرسل جزء .

وهودال على أن الجيلة والكسب ، لا يجتمعان إلا فى جانب الخير .
فذلك كان ذلك الجانب ، أبعد عن الوسط ، من الجانب الذى يقابله .

(١) أقول :

النَّهْكَ : النقصان ، من المرض وما يشبهه .

يقال نهك فلان : أى دَنَفَ وَضَى .

ونَهَيْكَته الحمى : أضسته .

[من يفرض] أى يوجب .

وإنما قال :

[الإصابة بالعين يكاد أن تكون من هذا القبيل]

ولم يجزم بكونها من هذا القبيل ؛ لأنها مما لا يجزم بوجوده .

بل هى وأمثالها من الأمور الظنية .

أو منفذ كفيته في واسطة .

ومن تأمل ما أصلناه استسقط . هذا الشرط . عن درجة الاعتبار *

الفصل الثلاثون

تنبيه

(١) إن الأمور الغريبة تنبعث في عالم الطبيعة من مبادئ

ثلاثة :

أحدها : الهيئة النفسانية المذكورة .

وثانيها : خواص الأجسام العنصرية ، مثل جذب المغناطيس

الحديد بقوة تخصه .

وثالثها : قوى سماوية ، بينها وبين أمزجة أجسام أرضية

مخصوصة بهيئات وضعية .

والتأثير في الأجسام :

بالملاقاة :

كتسخين النار القدر مثلا . ومنه جذب المغناطيس الحديد .

وبإرسال الجزء : كتبريد الأرض والماء ما يعلوهما من الهواء .

وبإنفاذ الكيفية في الوسط ، كتسخين النار الماء الذي في القدر .

بل كإنارة الشمس سطح الأرض على مقتضى الرأي العاى

(١) أقول : لما فرغ من ذكر السبب لجميع الأفعال الغريبة المنسوبة إلى

الأشخاص الإنسانية .

حاول أن يبين السبب لسائر الحوادث الغريبة : الحادثة في هذا العالم .

فجعلها بحسب أسبابها محصورة في ثلاثة أقسام :

قسم : يكون مبدؤه النفوس ، على ما مر .

أو بينها وبين قوى نفوس أرضية مخصوصة بأحوال فلكية فعلية أو انفعالية مناسبة تستتبع حدوث آثار غريبة .
والسحر من قبيل القسم الأول .
بل المعجزات ، والكرامات ، والنيرنجات : من قبيل القسم الثاني .

والطلسمات ؛ من قبيل القسم الثالث •

الفصل الحادى والثلاثون

نصيحة

إياك أن يكون تكيسك وتبرؤك عن العامة ، هو أن تنبرى منكراً لكل شىء .

وقسم : يكون مبدؤه الأجسام السفلية .

وقسم : يكون مبدؤه الأجرام السماوية .

وهى وحدها لا تكون سبباً لحادث أرضى ، ما لم ينضم إليها قابل مستعد أرضى .
وما فى الكتاب ظاهر .

والفاضل الشارح :

[جعل القسم المنسوب إلى الأجسام العنصرية بأسرها ، نيرنجات .

وعدّ جذب المغناطيس الحديد ، من جملتها] .

وذلك مخالف للعرف ، ولكلام الشيخ ؛ لأنه :

[نسب النيرنجات ، وجذب المغناطيس معا ، إلى ذلك القسم .

ولم يذكر أن ذلك القسم نيرنجات .

وكذلك فى الطلسمات] .

(١) أقول :

انبرى له : اعترض له ، وأقبل قبلكه .

فذلك طيش ، وعجز .
 وليس الخرق في تكذيبك ما لم يستبين لك ، بعدُ جليته ،
 دون الخرق في تصديقك ما لم تقم بين يديك بينته .
 بل عليك الاعتصام بحبل التوقف ، وإن أزعجك استنكار
 ما يؤوعاه سمعك . ما لم تبرهن استحالته لك .
 فالصواب أن تسرح أمثال ذلك إلى بقعة الإمكان ، ما لم
 يزدك عنه قائم البرهان .
 وأعلم أن في الطبيعة عجائب .
 وللقوى العالية الفعالة .
 والقوى السافلة المنفعلة ،
 اجتماعات على غرائب *

والطيش : النزق والخفة .

والخرق : ما يقابل الرفق .

وسرّحت الماشية : أنفشتها وأهملتها .

وذاد : طرد .

• • •

والغرض من هذه النصيحة :

النهي عن مذاهب المتفلسفة الذين يرون انكار ما لا يحيطون به ، علما وحكمة وفلسفة
 والتنبيه على أن إنكار أحد طرق الممكن من غير حجة ، ليس إلى الحق أقرب من

الإقرار بطرفه الآخر ، من غير بينة .

بل الواجب في مثل هذا المقام التوقف .

الفصل الثاني والثلاثون

خاتمة ووصية

أَيُّهَا الْأَخ :

إِنِّي قَدْ مَخَضْتُ لَكَ فِي هَذِهِ الْإِشَارَاتِ عَنْ زُبْدَةِ الْحَقِّ -
وَأَلْقَمْتُكَ قَفِيَّ الْحَكْمِ . فِي لَطَائِفِ الْكَلِمِ .

ثُمَّ خَتَمْتُ الْفَصْلَ بِأَنَّ وَجُودَ الْعَجَائِبِ فِي عَالَمِ الطَّبِيعَةِ ؛ لَيْسَ بِعَجِيبٍ .

وَصُدُورُ الْغَرَائِبِ عَنِ الْفَاعِلَاتِ الْعُلُوبَةِ ، وَالْقَابِلَاتِ السُّفْلِيَةِ . لَيْسَ بِغَرِيبٍ -

(١) أَقُولُ :

يُقَالُ : مَخَضْتُ اللَّبْنَ ؛ لِأَخْذِ زُبْدِهِ .

وَالزُّبْدُ : زُبْدُ اللَّبَنِ .

وَالزُّبْدَةُ : أَخْصَصْتُ مِنْهُ .

وَالْقَفِيَّ وَالْقَفِيَّةُ : الشَّيْءُ الَّذِي يُؤَثِّرُ بِهِ الضَّيْفُ .

وَابْتِذَالَ الثَّوْبِ : اسْتَهَانَتَهُ . وَتَرَكَ صِيَانَتَهُ :

وَالوُقُودَةُ : الْمَشْتَعَلَةُ بِسُرْعَةٍ .

وَالدَّرْبَةُ وَالْعَادَةُ : الْجِرَاءَةُ عَلَى الْحَرْبِ . وَكُلُّ أَمْرٍ .

وَصِفَاةٌ : مِثْلُهُ .

وَالغَاغَةُ مِنَ النَّاسِ : الْكَثِيرُ الْمُخْتَلِطُونَ .

وَالْحَدُّ فِي الدِّينِ : حَادٌ . وَعَدَلَ عَنْهُ .

وَالهَمَجُ : جَمْعُ الهَمَجَةِ : ذَبَابٌ صَغِيرٌ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِ النَّمْلِ وَالْحَمِيرِ وَأَعْيُنِهِمَا ..

وَيُقَالُ لِرَاعِعٍ مِنَ النَّاسِ الْحَمَقِيُّ : إِذَا هَمَّ هَمَجٌ .

وَوَثُقٌ يَثُقُ بِالْكَسْرِ فِيهِمَا .

وَيَتَسَرَّعُ : يَتَبَادَرُ .

فصنه عن الجاهلين ، والمبتدلين ، ومن لم يرزق الفطنة الوقادة ،
والدُّربة والعادة ، وكان صغاه مع الغاغة أو كان من ملاحدة هؤلاء
الفلاسفة ، ومن همجهم .

فإن وجدت من تشق بنقاء سيرته ، واستقامة سيرته ،

والوسوسة : حديث النفس .

والاسم منها الوسواس .

ودرّجه إلى كذا : أدناه منه على التدرّج .

والاستفراس : طلب القراءة .

وأسلفت : أعطيت فيما تقدم .

وتأسى به : تعزى به .

وأذاع الخبر : أفشاه .

• • •

واعلم أن العقلاء . إذا اعتبرت عقائدهم بالقياس إلى المعارف الحقيقية : والعلوم
اليقينية ، كانوا .

إما معتقدين لها .

وإما معتقدين لأضدادها .

وإما خالين عنهما غير مستعدين لأحدهما .

وكل واحد من المعتقدين لها . ولأضدادها :

إما أن يكونوا جازمين .

أو مقلدين .

فهذه خمس فرق .

والمعتقون للحقائق الجازمين ، يفرّقون :

إلى واصلين .

وإلى طالين .

والتالين .

وبتوقفه عما يتسرع إليه الوسواس ، وينظره إلى الحق ، بعين
الرضا والصدق ، فاتمه ما يسألك منه مدرجاً ، مجزأً ، مفرقاً ،
تستفرس مما تسلفه ، لما تستقبله .

إلى طالبين يعرفون قدرها .

وإلى طالبين لا يعرفون قدرها .^١

والواصلون . مستغنون عن التعلم .

فبيني هنا ست فرق منهم :

أولهم : وهم الطالبون الذين لا يعرفون قدرها ، وهم المبتدلون .

والثاني : المعتقدون لاضدادها ، وهم الجاهلون .

والثالث : الخالون عن الطرفين ، وهم الذين لم يبرزوا المغنطة الوقادة : والدربة : والعادة .

والرابع : المقلدون لاضدادها ، وهم الذين صغاهم مع الغاغة .

والخامس : المقلدون لها ، وهم ملاحدة هؤلاء المتفلسفة ، وهمجهم .

وأما الفرقة الباقية ، وهم الطالبون الذين يعرفون قدرها ، فقد أمر امتحانهم بأربعة أمور :

اثنان راجعان إليهم في أنفسهم :

أحدهما : إلى عقولهم النظرية . وهو الوثوق بنقاء سريرتهم .

والثاني : إلى عقولهم العملية ، وهو الوثوق باستقامة سيرتهم .

واثنان راجعان إليهم في أنفسهم بالقياس إلى مطالبهم :

أحدهما : بالقياس إلى الطرف المناقض للحق ، وهو تحرزهم عن مزال الأقدام ،

وتوقفهم مما يسرع إليه الوسواس .

وثانيهما : بالقياس إلى طرف الحق : وهو نظرهم إلى الحق بعين الرضا والصدق .

ثم أمر بعد وجود هذه الشرائط ، بالاحتياط البالغ عقلاً ووهماً ، حسبما ذكره ،

وتحتم به وصيته ، وهو آخر فصول هذا الكتاب .

• • •

وهذا ما تيسر لي من حل مشكلات كتاب « الاشارات والتنبيهات » ، مع قلة

وعاهده بالله ، وبإيمان لا مخارج لها ، ليجرى فيما تأتيه
مجراك ، متأسياً بك .

فإن أذعت هذ العلم ، أو أضعته ، فالله بيني وبينك .
وكنى بالله وكيلاً *

البضاعة . وقصور الباع في هذه الصناعة : وتعذر الحال . وتراكم الأحوال ، والتزام
الشرط المذكور في مفتتح الأقوال .

وأنا أتوقع ممن يقع إليه كتابي هذا : أن يصلح ما يعثر عليه : من الخلل والفساد ، بعد
أن ينظر فيه بعين الرضا ، ويتجنب طريق العناد .
والله ولي السداد والرشاد . ومنه المبدأ . وإليه المعاد .

رقت أكثرها في حال صعب . لا يمكن أصعب منها حال ، ورسمت أغلبيها في مدة
كدورة بال . بل في أزمنة يكون كل جزء منها : ظرفاً لفصحة ، وعذاب أليم . وندامة
وحسرة عظيمة ؛ وأمكنة توفد كل آن فيها زبانية نار جحيم . ويصب من فوقها حميم :
مامضى وقت ليس عني فيه يقطر : ولا بالي مكدر . ولم يجيء حين لم يزد ألى ، ولم
يضاعف همي وغمي .

نعم ما قال الشاعر بالفارسية :

(بگرداگرد خوجندا نكه بينم بلا انكشتری ومن نكینم)

وماني ، ليس في امتداد حياتي زمان ليس مملوماً بالحوادث المستلزمة للندامة الدائمة :
والحسرة الأبدية .

وكان استمرار عيشي . أمرٌ جيوشه غموم ، وعساكره هموم .
اللهم نجني من تزاحم أفواج البلاء . وتراكم أهواج العناء . بحق رسواك المحبتي :
وصيه المرتضى .

صل الله عليهما وآلهما وفرج عني ما أنا فيه . بلا إله إلا أنت وأنت أرحم الراحمين .

(تم الكتاب)

تنبيه

جرى الشراح على اعتبار «الإشارات» و «التنبيهات» «فصولاً» وزادوا على ذلك فأعطوها أرقاماً عددية . فصارت فصلاً أول . وفصلاً ثانياً . . . الخ وبناء على ذلك ، لما أحالوا على شيء مضى : قالوا : كما مر في «الفصل الثاني» من هذا النقط أو من نخط كذا .

• • •

فالطوسي مثلاً :

يروى عن الرازي قوله :

(وقول الشيخ : واعلم أن الذي يفعل شيئاً لو لم يفعله قبح به . . . إلى آخره . إعادة للكلام الذي ذكره في «الفصل الثاني» من هذا النقط)

ويقول الطوسي :

[وهذا مما لم يبينه الشيخ في هذا الفصل ، إلا أنه تبين مما مر في «الفصل السادس» من النقط الثاني « وما سياتي]

ويقول الطوسي :

[قدم الغنبي . . . فسره في «الفصل الأول» . وأثبت المطلوب به وحده . في فصلين بعده .

ثم فسر الباقيين في فصلين بعدهما .

وذكر في «الفصل السادس» . و «الثامن» . أن الفاعل إذا قصد نفع الغير ، أو حسن به ، كان أيضاً مستكملاً]

ويقول الطوسي :

[قد تبين في «الفصل العاشر» من هذا «النقط» أن محرك السهام . لا يجوز أن يكون عقلاً]

ويقول الطوسي :

[ولا تقدم إبطال هذا الرأي في «الفصل الثاني عشر» من هذا «النقط» لم يتعرض ههنا لذلك]

هكذا صنع « الطوسي » في هذه المواضع وفي غيرها . كلما دعت حاجة إلى الإحالة . وكذلك صنع غير الطوسي . فالمثال الأول يربنا أن الرازي صنع نفس الصنيع . ولعل غيرهما من الشراح صنع مثل ذلك أيضا .

ولقد كان ضروريا أن يفعلوا ذلك . لأن الإحالة على ماضى من غير اللجوء إلى عمل كهذا تصبح عسيرة .

ولكن الشراح وقد تواضعوا على هذا العمل . كان ينقصهم أن يضعوا - في المتن - إلى جانب كلمتى « الإشارة » و « التنبيه » .

الأسماء والألقاب التى تواضعوا عليها . فيعنونون بكلمة « الفصل الأول » و « الفصل الثانى » الخ .

ولكنهم لم يفعلوا . فجاء عملهم ناقصا . لأنهم حين يقولون :

[قد تبين في « الفصل العاشر » من هذا « النقط » أن محرك السماء لا يجوز أن يكون عقلا]
يصبح لزاما على القارئ - لكى يعرف « الإشارة » أو « التنبيه » الذى يقع عاشراً لما قبله - أن يعود إلى أول النقط ويعد على أصابعه « الإشارات » و « التنبيهات » حتى يستنفذ تسعا . ثم يتأهب للوقوف عند ما يلى ذلك .

ولو أن الشراح أضافوا إلى كلمة « الإشارة » أو « التنبيه » اللقب الذى تواضعوا عليه فقالوا : « الفصل الأول » [وهم إشارة : من الناس من يظن أن كل جسم ذو مفصل ..

الخ] مثلا

لأمكن للعين إذ تدور على ألقاب الفصول . أن تقع على « الإشارة » المحول عليها في سرعة خاطفة .

ولو أنهم صنعوا فهراس . لأمكن للعين في سهولة أكثر أن تعرف أين يقع الفصل العاشر .

وقد رأينا أن نكمل ما فاتهم فأضفنا كلمة « الفصل الأول » و « الفصل الثانى » . . الخ إلى « الإشارات » و « التنبيهات » وصنعنا من الفهارس ما لم يصنعوا .

وإذا كانوا قد تورعوا عن ذلك الصنيع خشية أن يظن أنه من عمل ابن سينا نفسه - مع أنه لا يحط من قدر ابن سينا لو نسب إليه - فقد رأينا أن نصنعه نحن وأن ننبه إلى أنه من عملنا ، لا من عمل ابن سينا . جمعا بين ما توخروا من صيانة «الم الماضى » : وما توخينا من التيسير على القارئين .

المحقق

سليمان دنيا

فصول النمط الثامن في المهجة والسعادة

سنة

- الفصل الأول : وهم وتنبية :
« إنه قد سبق إلى الأوهام العامة أن اللذات القوية المستعلية ، هي
الحسية ... » ٧
- الفصل الثاني : تذنيب :
« فلا ينبغي لنا أن نستمع إلى قول من يقول : إذا لو حصلنا على حالة
لا نأكل فيها ، ولا نشرب ، ولا ننكح ، فأية سعادة تكون لنا ؟ ... » . ١٠
- الفصل الثالث : تنبيه :
« إن اللذة هي إدراك ونيل لوصول ما هو عند المدرك كمال وخير ... » ١١
- الفصل الرابع : وهم وتنبية :
« ولعل ظاناً يظن أن من الكمالات والخبيرات ما لا يلتذ به اللذة التي
تناسب مبلغه ... » ١٦
- الفصل الخامس : تنبيه :
« واللذيد قد يحصل فيكره . كراهية بعض المرضى للحاء ... » . ١٧
- الفصل السادس : تنبيه :
« إذا أردنا أن نستظهر في البيان مع غناء ما سلف عنه . إذا تلطف
لفهمه ، زدنا فقلنا ... » ١٨
- الفصل السابع : تنبيه :
« وكذلك قد يحضر السبب المؤلم . وتكون القوة الداركة ساقطة . كما
في قرب الموت ... » ١٩
- الفصل الثامن : تنبيه :
« إنه قد يصح إثبات لذة ما يقينا . ولكن إذا لم يقع المعنى الذي
يسمى ذوقاً : جاز أن لا نجد إليها شوقاً ... » ١٩

الفصل التاسع : تنبيه :

« كل مستلذ به فهو سبب كمال يحصل للمدرك . هو بالقياس إليه
خير ... » ٢٠

الفصل العاشر : تنبيه :

« الآن إذا كنت في البدن . وفي شواغله وعواقبه . أو لم تشتق إلى
كالكالم المناسب : أو لم تتألم بحصول ضده ، فأعلم أن ذلك منك ... » ٢٦

الفصل الحادى عشر : تنبيه :

« واعلم أن هذه الشواغل التي هي كما علمت من أنها انفعالات وهيئات
تلحق النفس بمجاورة البدن : إن تمكنت ... » ٢٧

الفصل الثانى عشر : تنبيه :

« ثم اعلم أن ما كان من رذيلة للنفس . من جنس نقصان الاستعداد
للكمال الذى يرجى بعد المفارقة ، فهو غير مجبور ... » ٢٨

الفصل الثالث عشر : تنبيه :

« واعلم أن رذيلة التمتصان إنما تتأذى بها النفس الشيقة إلى الكمال ... » ٣٠

الفصل الرابع عشر : تنبيه :

« والعارفون المتزهون إذا وضع عنهم دون مفارقة البدن : وانفكوا عن
الشواغل . خلصوا إلى عالم القدس ... » ٣٢

الفصل الخامس عشر : تنبيه :

« وليس هذا الالتذاذ مفقوداً من كل وجه . والنفس في البدن ... » ٣٣

الفصل السادس عشر : تنبيه :

« والنفوس السليمة التي هي على الفطرة . ولم تفظظها مباشرة الأمور
الأرضية الجسدية : إذا سمعت ذكراً ... » ٣٤

الفصل السابع عشر : تنبيه :

« وأما البله فإنهم إذا تنزهوا خلصوا من البدن إلى سعادة تليق
بهم ... » ٣٥

الفصل الثامن عشر : إشارة :

« أجل مبهج بشيء هو الأول بذاته : لأنه أشد الأشياء إدراكاً لأشد
الأشياء كمالاً ... »

٤٠

الفصل التاسع عشر : تنبيه :

« فإذا نظرت في الأمور وتأملتها . وجدت لكل شيء من الأشياء
الجمانية . كمالاً يخصه ... »

٤٦

فصول المخط التاسع في مقامات العارفين

صفحة

- الفصل الأول : تنبيه :
« إن للعارفين مقامات ودرجات يَخْصُونُ بها في حياتهم الدنيا ، دون
غيرهم ... » ٤٧
- الفصل الثاني : تنبيه :
« المعرض عن متاع الدنيا وطيباتها يَخْصُ باسم الزاهد . والمواظب على
فعل العبادات ... » ٥٧
- الفصل الثالث : تنبيه :
« الزهد عند غير العارف معاملة ما . كأنه يشتري بمتاع الدنيا متاع
الآخرة ... » ٥٩
- الفصل الرابع : إشارة :
« لما لم يكن الإنسان بحيث يستقل وحده بأمر نفسه . إلا بمشاركة
آخر من بني جنسه ... » ٦٠
- الفصل الخامس : إشارة :
العارف يريد الحق الأول لا لشيء غيره . ولا يؤثر شيئاً على عرفانه ...» ٦٨
- الفصل السادس : إشارة :
« المستحل توسط الحق مرحوم من وجه . فإنه لم يطعم لذة البهجة به ...» ٧٤
- الفصل السابع : إشارة :
« أول درجات حركات العارفين ما يسمونه هم الإرادة وهو ما يعبرى
المستبصر باليقين البرهاني ... » ٧٦
- الفصل الثامن : إشارة :
« ثم إنه ليجتاج إلى الرياضة . والرياضة موجهة إلى ثلاثة أغراض ...» ٧٨

- الفصل التاسع : إشارة :
 « ثم إنه إذا بلغت به الرياضة والإرادة . حدا ما . عنت له خلصات
 ٨٦ من اطلاع نور الحق عليه ... » .
- الفصل العاشر : إشارة :
 ٨٧ « ثم إنه ليتوغل في ذلك حتى يغشاه في غير الارتياض ... »
- الفصل الحادى عشر : إشارة :
 ٨٧ « ولعله إلى هذا الحد تستعمل عليه غواشيه . ويزول هو عن
 سكينته ... »
- الفصل الثانى عشر : إشارة :
 ٨٨ « ثم إنه لتبلغ به الرياضة مبلغاً يتقلب له وقته سكينته ... »
- الفصل الثالث عشر : إشارة :
 ٨٩ « ولعله إلى هذا الحد يظهر عليه ما به ... »
- الفصل الرابع عشر : إشارة :
 ٩٠ « ولعله إلى هذا الحد إما تيسر له هذه المعارفة أحياناً ... »
- الفصل الخامس عشر : إشارة :
 ٩٠ « ثم إنه ليتقدم هذه الرتبة فلا يتوقف أمره إلى مشيئة ... »
- الفصل السادس عشر : إشارة :
 ٩١ « فإذا عبر الرياضة إلى النيل . صار سره مرآة مجلوة ... »
- الفصل السابع عشر : تنبيه :
 ٩٢ « ثم إنه ليغيب عن نفسه . فيلحظ جناب القدس فقط ... » .
- الفصل الثامن عشر : تنبيه :
 ٩٤ « الالتفاتات إلى ما تنزه عنه شغل . والاعتداد بما هو طوع . من
 النفس عجز ... »
- الفصل التاسع عشر : إشارة :
 ٩٦ « العرفان مبتدئ من تفریق ، ونفض ، وترك ، ورفض ... » .

صفحة

- الفصل العشرون : إشارة :
 ٩٩ « من آثر العرفان للعرفان . فقد قال بالثاني ... »
- الفصل الحادى والعشرون : تنبيه :
 ١٠١ « العارف هش . بش . بسام . يبجل الصغير من تواضعه ... »
- الفصل الثانى والعشرون : تنبيه :
 ١٠٢ « العارف له أحوال لا يحتمل فيها الممس من الخفيف . فضلا عن سائر الشواغل الخالجة ... » .
- الفصل الثالث والعشرون : تنبيه :
 ١٠٤ « العارف لا يعنيه التجسس . والتحسس . ولا يستهويه الغضب عند مشاهدة المنكر .. »
- الفصل الرابع والعشرون : تنبيه :
 ١٠٦ « العارف شجاع . وكيف لا . وهو بمعزل عن نقيه الموت ؟ وجواد ... »
- الفصل الخامس والعشرون : تنبيه :
 ١٠٧ « العارفين قد يختلفون فى المهتم . بحسب ما يختلف فيهم من الخواطر ... » .
- الفصل السادس والعشرون : تنبيه :
 ١٠٩ « والعارف ربما ذهل : فيما يصاربه إليه . فغفل عن كل شىء ... »
- الفصل السابع والعشرون : إشارة :
 ١٠٩ « جل جناب الحق عن أن يكون شريعة لكل وارد . أو يطلع عليه إلا واحد بعد واحد ... »

فصول النقط العاشر
في أسرار الآيات

صفحة

- الفصل الأول : إشارة :
« إذا بلغك أن عارفاً أمسك عن القوت المرزوء له مدة غير معادة .
فاسجح بالتصديق ... » ١١١
- الفصل الثاني : تنبيه :
« تذكر أن القوى الطبيعية التي فينا . إذ شغلت عن تحريك المواد
المحمودة بهضم المواد الرديئة انحطت ... » ١١٢
- الفصل الثالث : تنبيه :
« أليس قد بان لك أن الهيئة السابقة إلى النفس . قد تهبط من هياث
إلى قوى بدنية ... » ١١٣
- الفصل الرابع : إشارة :
« إذا راضت النفس المطمئنة قوى البدن . انجذبت خاف النفس
في مهماتها ... » ١١٤
- الفصل الخامس : إشارة :
« إذا بلغك أن عارفاً أطاق بقوته فعلا . أو تحريكاً أو حركة تخرج
عن وسع مثله . فلا تتلقه بكل ذلك الإنكار ... » ١١٦
- الفصل السادس : تنبيه :
« قد يكون للإنسان وهو على اعتدال من أحواله حد من المنه . محصور
المتنهي فيما يتصرف فيه ... » ١١٧
- الفصل السابع : تنبيه :
« وإذا بلغك أن عارفاً حدث عن غيب . فأصاب متقدماً ببشرى
أو نذير ، فصدق ... » ١١٩

صفحة

الفصل الثامن : إشارة :

« التجربة والقياس متطابقان على أن للنفس الإنسانية أن تنال من الغيب
 ١١٩ نيلا ما . في حال المنام ... »

الفصل التاسع : تنبيه :

« قد علمت فيما سلف أن الجزئيات منقوشة في العالم العقل ، نقشاً على
 ١٢١ وجه كلي ... »

الفصل العاشر : إشارة :

« ولنفسك أن تنتقش بنقش ذلك العالم . بحسب الاستعداد وزوال
 ١٢٤ الحائل ... »

الفصل الحادى عشر : تنبيه :

« القوى النفسانية متجاذبة . متنازعة ؛ فإذا هاج الغضب شغل النفس
 ١٢٥ عن الشهوة . وبالعكس ... »

الفصل الثانى عشر : تنبيه :

« الحس المشترك هو لوح النقش الذى إذا تمكن منه : صار
 ١٢٨ النقش في حكم المشاهد ... »

الفصل الثالث عشر : إشارة :

« قد يشاهد قوم من المرضى والمرورين - صوراً محسوسة : ظاهرة
 ١٢٩ حاضرة . ولا نسبة لها إلى محسوس خارج ... »

الفصل الرابع عشر : تنبيه :

« ثم إن الصارف عن هذا الانتقاش شاغلان : حسى خارج - يشغل
 ١٣١ لوح الحس المشترك بما يرسمه فيه عن غيره ... »

الفصل الخامس عشر : إشارة :

« النوم شاغل للحس الظاهر شغلا ظاهراً . وقد يشغل ذات النفس أيضاً
 ١٣٢ في الأصل ... »

الفصل السادس عشر : إشارة :

« إذا استولى على الأعضاء الرئيسة مرض . انجذبت النفس كل
 ١٣٤ الانجذاب إلى جهة المرض ... »

الفصل السابع عشر : تنبيه :
 « إنه كلما كانت النفس أقوى قوة كان انفعالها عن المحاكيات
 أقل ... » ١٣٤

الفصل الثامن عشر : تنبيه :
 « إذا قلت الشواغل الحسية . و بقيت شواغل أقل . لم يبعد أن تكون
 للنفس فلتات ... » ١٣٦

الفصل التاسع عشر : إشارة :
 « فإذا كانت النفس قوية الجوهر . تسع الجوانب المتجاذبة . لم يبعد
 أن يقع لها هذا الخلس والانهاز ... » ١٣٨

الفصل العشرون : تنبيه :
 « إن القوة المتخيلة جبلت محكية لكل ما يليها من هيئة إدراكية ... » ١٤٠

الفصل الحادى والعشرون : إشارة :
 « فالأثر الروحاني السامح للنفس في حالتي النوم واليقظة . قد يكون
 ضعيفاً فلا يحرك الخيال ... » ١٤٢

الفصل الثاني والعشرون : تذييب :
 « فما كان من الأثر الذي فيه الكلام مضبوطاً في الذكر . في حال
 يقظة أو نوم مضبوطاً مستقراً . كان إلهاماً . أو وحياً صراحاً أو حلماً
 لا يحتاج إلى تأويل ... » ١٤٤

الفصل الثالث والعشرون : إشارة :
 « إنه قد يستعين بعض الطبائع بأفعال تعرض منها للحس حيرة .
 وللخيال وقفة ... » ١٤٥

الفصل الرابع والعشرون : تنبيه :
 « أعلم أن هذه الأشياء ليس سبيل القول بها والشهادة لها . إنما هي
 ظنون إمكانية ... » ١٤٩

الفصل الخامس والعشرون : تنبيه :
 « ولعلك قد تبغك عن العارفين أخبار تكاد تأتي بقلب العادة .
 فتبادر إلى التكذيب ... » ١٥٠

صفحة

- الفصل السادس والعشرون : تذكرة وتنبيه :
 « أليس قد بان لك أن النفس الناطقة ليست علاقتها مع البدن علاقة انطباع - بل ضرب من العلائق أخطر ... »
 ١٥١ .
- الفصل السابع والعشرون : إشارة :
 « هذه القوة ربما كانت للنفس بحسب المزاج الأصلي الذي لما يفيد من هيئة نفسانية يصير للنفس الشخصية تشخصها ... »
 ١٥٥ .
- الفصل الثامن والعشرون : إشارة :
 « فالذي يقع له هذا في جبلة النفس . ثم يكون خيراً رشيداً ... »
 ١٥٦ .
- الفصل التاسع والعشرون : إشارة :
 « الإصابة بالعين تكاد أن تكون من هذا القبيل . والمبدأ فيه حالة نفسانية ... »
 ١٥٧ .
- الفصل الثلاثون : تنبيه :
 « إن الأمور الغريبة تنبعث في عالم الطبيعة من مبادئ ثلاثة ... »
 ١٥٨ .
- الفصل الحادي والثلاثون : نصيحة :
 « إياك أن يكون تكيُّفك ، وتبرؤك عن العامة . هو أن تنبري منكرأ لكل شيء ... »
 ١٥٩ .
- الفصل الثاني والثلاثون : خاتمة ووصية :
 « أيها الأخ :
 إنى قد مخضت لك في هذه الإشارات عن زبدة الحق ... »
 ١٦١ .